

الْقَوْلُ الْأَسْمَى

فِي

شَرْحِ اسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى

إِسْدَاد

السَّيِّدِ عَلِيِّ أَمْدٍ عَبْدُ الْعَالِ الطَّرِطَاوِيِّ
رئيس جمعية أهل القرآن والسنة

مَنشورات

محمد وعلي بن بيوت

لشركتہ السنۃ والجماعۃ

دار الكتب العلمیۃ

بکیروت - لبنان

مشورات محاسن بيروت

دار الكتب العلمية

جميع الحقوق محفوظة

Copyright

All rights reserved

Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة
لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو
مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً

Exclusive rights by

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Droits exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعة الأولى

٢٠٠٣ م - ١٤٢٤ هـ

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

رمل الظريف - شارع البحري - بناية ملكارت

الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية

هاتف وفاكس: ٨٠٤٨١٠ / ١١ / ١٢ / ١٣ (+٩٦١ ٥)

صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor

Head office

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13

P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13

P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban

ISBN 2-7451-3764-6

9782745137647

<http://www.al-ilmiyah.com/>

e-mail: sales@al-ilmiyah.com

info@al-ilmiyah.com

baydoun@al-ilmiyah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (١١٠) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء ١١١].

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه ٨].

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر ٢٤].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ».

عزيرى القارئ: يتهيأ لى أننا فى بلاد ألف ليلة وليلة، لماذا؟

لأن الصوفية لم يتركوا أى شيء فى الدين إلا حرفوه حتى أسماء الله تعالى الحسنى، أدخلوا فيها الشخير والنفير والنهيق والهوهوة، سمعتهم يقولون: «اللّع» «اللّع» «اللّع» يعنى «الله» «الله»، و«الهوة» «الهوة»، و«لا إله إلا الله» يعنى «لا إله إلا الله».

وينبسون النسيح الكلاب ليس عليهم على الصواب
وليس فيهم من فتى مطيع فلعلنة الله على الجميع

وقال آخر:

تلى الكتاب فأطرقوا إلا خيفة لكننه إطراق سواه لاه
أتى الغناء فكالحمر تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله

وبناءً على ما تقدم، فقد أدليت بدلوى وأخرجت كتابنا «القول الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى».

الفصل الأول: ويشمل تمهيد للفصل الثانى، وهو عبارة عن أذكار الصوفية ضلال وفسق، ثم أقوال السادة العلماء فى أذكار الصوفية، ثم الصوفية يحرفون أسماء الله الحسنى، ثم الذكر الصحيح، والحث عليه، ثم ذكر الله تعالى فى القرآن الكريم.

الفصل الثاني: يشمل شرحاً وافياً عن أسماء الله الحسنى .

وكلى أمل في علماء مصر الأجلاء «جزاهم الله خيراً» وأقول لهم: أنتم مصاييح الأمة، أنتم أطباء الأمة، بادروا بتصحيح المفاهيم، علموا الناس كيفية الذكر الصحيح بعيداً عن الشخير والنقير، وكل ما نراه ونسمعه من خزعبلات ولخبطات وهستيريا، وإذا لم تصححوا المفاهيم، وتبلغوا، فإن الله تعالى سائلكم عن هذا العلم قريباً، ولماذا السكوت، وهو أعلم ماذا تقولون لربنا؟ هل تقولون من أجل المال والمناصب وأغراض الدنيا الفانية، يا علماء العصر، يا ملح البلد، كيف يصلح الملح إذا الملح فسد؟ عزيزي القارئ : اقرأ وتدبر، وله الحمد والمنة.

الشيخ على محمد عبد العال الطهطاوى

رئيس جمعية أهل القرآن والسنة

ذكر الله تعالى في القرآن الكريم

تَذَكَّرُوهُنَّ: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا

عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ» [البقرة ٢٣٥].

تَذَكَّرْ: «وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَتَذَكَّرَكَ كَثِيرًا» [طه ٣٤].

يَذْكُرْ: «وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا» [مریم ٦٧].
«وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِهِ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ هُمْ كَاْفِرُونَ» [الأنبياء ٣٦].

يَذْكُرُهُمْ: «قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ» [الأنبياء ٦٠].
يَذْكُرُوا: «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكَلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ» [الحج ٢٨].
«وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ» [الحج ٣٤].

يَذْكُرُونَ: «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» [آل عمران ١٩١].

«إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالً يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» [النساء ١٤٢].
«وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرِّثَ حَجَرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ» [الأنعام ١٣٨].

«وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ» [الصفات ١٣].
«وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ» [المدثر ٥٦].
اذْكُرْ: «قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعُشَى وَالْإِبْكَارِ» [آل عمران ٤١].

«إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَبَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ

يَاذُنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى يَاذُنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ [المائدة: ١١٠]

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ٢٤].

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ [مريم: ١٦].

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٤١].

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥١].

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٤].

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٦].

﴿اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٧].

﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ [ص: ٤١].

اذْكُرْ: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥].

﴿وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ [ص: ٤٨].

﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا

تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٢١].

﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨].

﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٥].

اذْكُرْنَ: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا

خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٤].

اذْكُرْنِي: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف: ٤٢].

اذْكُرُوا: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ

بِعَهْدِكُمْ وَآيَايَ فَارْهَبُونَ﴾ [البقرة: ٤٠].

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

[البقرة: ٤٧].

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة ٦٣].

﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة ١٢٢].

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَذَا كُنتُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّائِلِينَ﴾ [البقرة ١٩٨].

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمَنِ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾ [البقرة ٢٠٠].

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [البقرة ٢٠٣].

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعْنٌ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٣١].

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أُمِيتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة ٢٣٩].

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران ١٠٣].

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا﴾ [النساء ١٠٣].

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْخَوَارِجِ مَكْلَبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة ٤].

﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَثَّقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [المائدة ٧].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المائدة ١١].

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْت أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة ٢٠].

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ [الأعراف ٦٩].

﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف ٦٩].

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾ [الأعراف ٧٤].

﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف ٧٤].

﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف ٨٦].

﴿وَإِذْ تَنْقَلِبُ الْجِبِلَّ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأعراف ١٧١].

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَتَيْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال ٢٦].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال ٤٥].

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَلْحَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَّبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [إبراهيم ٦].

﴿وَالْبَذَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج ٣٦].

اذْكُرُوا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الأحزاب ٩].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب ٤١].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآلَيْ تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر ٣].

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة ١٠].

اذْكُرُونِي: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة ١٥٢].

اذْكُرُوهُ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ [البقرة ١٩٨].

ذَكَرَ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام ١١٨].
﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ [الأنعام ١١٩].

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال ٢].

﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الحج ٣٥].

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الزمر ٤٥].

﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر ٤٥].

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ﴾ [محمد ٢٠].

يُذَكِّرَ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة ١١٤].

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام ١٢١].

﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَادَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج ٤٠].

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [النور ٣٦].

تُذَكَّرُ: ﴿الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة ٢٨٢].

ذَكَرَ: ﴿وَدَّرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام ٧٠].

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق ٤٥].

﴿وَذَكَرْ فَإِنَّ الدَّكَرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الداريات ٥٥].

﴿فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَحْنُونٍ﴾ [الطور ٢٩].

﴿فَذَكَرْ إِنَّ نَفْعَ الدَّكَرَى﴾ [الأعلى ٩].

﴿فَذَكَرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية ٢١].

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم ٥].

ذَكَرَ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف ٥٧].

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ آيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ [السجدة ٢٢].

﴿قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ أَلَنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ [يس ١٩].

ذُكِّرُوا: ﴿فَبِمَا نَقْضُهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَرَالِ تَطْلُعُ عَلَى حَائِثَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة ١٣].

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة ١٤].

ذُكِّرُوا: ﴿فَمِمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام ٤٤].

﴿فَمِمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْحَنَّا الَّذِينَ يَتَهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف ١٦٥].

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ [الفرقان ٧٣].

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة ١٥].

﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ [الصفات ١٣].

تذكر: ﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ الْغَيْثُ فَمَادُّوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ﴾ [فاطر ٣٧].

تذكروا: ﴿إِنَّ الدِّينَ أَتَقْوَا إِذَا مَسَّهِمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ [الأعراف ٢٠١].

تتذكرون: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف ٨٠].

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [السجدة ٤].

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾ [غافر ٥٨].

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ﴾ [الأنعام ١٥٢].

تذكرون: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف ٣].

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف ٥٧].

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس ٣].

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود ٢٤].

﴿وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [هود ٣٠].

﴿أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل ١٧].

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٥].

﴿سُورَةُ الْأَنْزِلَانَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَاهَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الزور: ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النور: ٢٧].

﴿أَمِنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الصافات: ١٥٥].

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَحَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَفَىٰ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاءً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجنات: ٢٣].

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩].

﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٦٢].

﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحاقة: ٤٢].

يَتَذَكَّرُ: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: ١٩].

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ﴾ [طه: ٤٤].

﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَاصِرٍ﴾ [فاطر: ٣٧].

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩].

يَتَذَكَّرُ: ﴿أَمْسْ هُوَ قَانَتْ آثَاءَ الْبَيْلِ سَاجِدًا وَقَاتِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩].

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ [غافر: ١٣].

﴿يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى﴾ [النازعات: ٣٥].

﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَى﴾ [الفتح: ٢٣].

يَتَذَكَّرُونَ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَيَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿البقرة ٢٢١﴾.

﴿تَوَتَّى أَكْلُهَا كُلَّ حِينٍ يَأْذِنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾
[إبراهيم ٢٥].

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص ٤٣].

﴿وَمَا كُنْتَ بِحَاجِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص ٤٦].

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص ٥١].

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الزمر ٢٧].

﴿فَلِنَمَّا يَسْرِنَا بِسَانَكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [الدخان ٥٨].

يَذْكُرُ: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة ٢٦٩].

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾
[آل عمران ٧].

﴿هَذَا سَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾
[إبراهيم ٥٢].

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾
[الفرقان ٦٢].

﴿أَوْ يَذْكُرُ فِتْنَعَهُ الذِّكْرَى﴾ [عبس ٤].

﴿سَيَذْكُرُ مَنْ يَخْشَى﴾ [الأعلى ١٠].

لِيَذْكُرُوا: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذْكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [الإسراء ٤١].

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذْكُرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الفرقان ٥٠].

يَذْكُرُونَ: ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾
[الأنعام ١٢٦].

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سِوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف ٢٦].

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف ١٣٠].

﴿فَإِنَّمَا تَتَفَقَّهُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأنفال ٥٧].
﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [التوبة ١٢٦].

﴿وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُحْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾ [النحل ١٣].
ذَكَرَ: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران ٥٨].
﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة ٩١].
﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف ٦٣].

﴿أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف ٦٩].

﴿وَسَالِ بِلَدِي ضَنْ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بَضْعَ سِنِينَ﴾ [يوسف ٤٢].

ذَكَرَ: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [يوسف ١٠٤].
﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد ٢٨].
﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد ٢٨].
﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ [الحجر ٦].
﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر ٩].
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل ٤٣].

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الضحى ٤٤].
﴿ذَكَرَ رَحْمَةً رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ [مريم ٢].
﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَنُونَ﴾ [الأنبياء ٢].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
[الأنبياء ٧].

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعِيَ﴾ [الأنبياء ٢٤].
﴿وَذِكْرٌ مِنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء ٢٤].
﴿وَإِذَا رَأَوْا الذِّبْرَ: كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهْدَىٰ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ يَذْكُرُ
الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [الأنبياء ٣٦].

﴿قُلْ مَنْ يَكْفُرْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾
[الأنبياء ٤٢].

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ [الأنبياء ٥٠].
﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ نَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾
[الأنبياء ١٠٥].

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور ٣٧].
﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْتَظِرُ لَنَا أَنْ تَخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ
حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ [الفرقان ١٨].

﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ [الفرقان ٢٩].
﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ [الشعراء ٥].
﴿إِثْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت ٤٥].
﴿إِنَّمَا تُدْرِكُ مِنَ اتِّبَاعِ الذِّكْرِ وَخَشْيَةِ الرَّحْمَنِ الْغَيْبِ فِئْرَةٌ بِمَغْفِرَةٍ وَأَخْرَجَ كَرِيمٌ﴾
[يس ١١].

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعْرَ وَمَا يَنْتَبِهُ لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس ٦٩].
﴿ص وَالْقُرْآنِ دَى الذِّكْرِ (١) تِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ [ص ٢].
﴿أَوْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ تَبَيَّنَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ [ص ٨].
﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص ٣٢].
﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص ٤٩].

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلنَّفَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الزمر ٢٢].

﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر ٢٣].

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ [فصلت ٤١].

﴿أَفَضْرِبْ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ﴾ [الزحرف ٥].

﴿وَمَنْ يَعْتُشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزحرف ٣٦].

خواطرى نحو آية:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف ١٨٠].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ اسْمًا مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنَّ اللَّهَ وَرَبُّ يُحِبُّ الْوَرَّ». أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان ابن عيينة عن أبي الرناد عن الأعرج عنه، ورواه البخارى عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي حمزة عن أبي الزناد، وأخرجه الترمذى فى جامعه عن الجورجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب، فذكر بسنده مثله، وراد بعد قوله: «يُحِبُّ الْوَرَّ» «هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الميث القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكرم الرقيب المحيى الواسع الحكيم الودود اجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى المتين الولى الحميد المحصى المبدئ المعيد المحيى المميت الحى القيوم الواحد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المستقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغنى المعنى المانع الضار النافع النور الهادى البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». ثم قال الترمذى: هذا الحديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعم فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث، ورواه ابن حبان فى صحيحه من طريق صفوان، وقد رواه ابن ماجة فى سنه من طريق آخر عن موسى بن عقة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً فسرده الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان، والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك ما رواه الوليد ابن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن رهير بن محمد أنه سمعه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أى أنهم جمعوها من القرآن كما

روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبو زيد اللغوى والله أعلم، ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضايتك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلمي ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه، وبذل مكانه فرحاً». فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها». وقد أخرج الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه بالمثل، وذكر الفقير الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه ((الأحوذى في شرح الترمذى)) أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم، والله أعلم، وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى:

﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف ١٨٠].

قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله، وقال ابن جريج عن مجاهد: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف ١٨٠]. قالوا: اشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، وقال قتادة: يلحدون: يشركون في أسمائه. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب، وأصل الإلحاد التكذيب، وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدول عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.

وإلى الطرق الصوفية الضالة الذين يشخرون وينخرون وينهقون ويهوهون وينبحون.

أقول لهم: اتقوا الله تعالى في أسمائه الحسنى وابتعدوا عن الهذيان والخزعبلات واللحطات والسفالات والتفاهات.

بحث في لفظ يلحدون

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف ١٨٠]. لحد: اللحد: والشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن وسط إلى جانبه، وقيل: الذي يحفر في عرضه؛ والضريح والضرحة: ما كان في وسطه، والجمع ألحاد ولُحود. والملحد كاللحد صفة غالبية، قال: حتى أغيب في ألساء ملحود

ولحد القبر يلحده لحداً وألحده: عمل له لحداً، وكذلك لحد الميت يلحده: وألحده
ولحد له وألحد، وقيل: لحده دفنه، وألحده: عمل له لحداً وفي حديث دفن النبي
ﷺ: ألحدوا لي لحداً. وفي حديث دفنه أيضاً: فأرسلوا إلى اللأحد والضارح. أى الذى
يعمل اللحد.

والضريح. الأهرى: قبر ملحود له وقد لحدوا له لحداً، وأنشد:

أنا سبى ملحود لها فى الحواجيب

شبه إنسان العين تحت الحاجب باللحد، وذلك حين غارت عيون الإبل من تعب
السير. أبو عبيدة: لحدت له وألحدت له ولحد إلى الشيء يلحد، والتحد: مال.
ولحد فى الدين يلحد وألحد: مال وعدل، وقيل: لحد مال وجار. ابن السكيت: الملحد
العاذل عن لاحق المدخل فيه ما ليس فيه، يقال: قد ألحد فى الدين ولحد أى حاد عنه،
والتحد مثله. وروى عن الأحمر: لحدت جرت وملت، وألحدت: ماريت وجادلت.
وألحد: مارى وجادل. وألحد الرجل: أى ظلم فى الحرم، وأصله من قوله تعالى:
﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ [الحج ٢٥] أى إلحاداً بظلم،
والباء فيه زائدة؛ قال حميد بن ثور:

قدنى من نصر الحبيبين قسدى ليس الإمام بالشحيح المُلحد!

أى الجائر بمكة. قال الأهرى: قل بعض أهل النعة: معنى الباء الطرح، المعنى: ومن
يرد فيه إلحاداً بظلم؛ وأنشدوا:

هن الحرائر لا ربأت أخمرة سودُ المخاجر لا يقرآن بالسور

المعنى عندهم: لا يقرآن السور. قال ابن برى: البيت المذكور لحميد بن ثور هو
لحميد الأرقط، وليس هو لحميد بن ثور الهلالى، كما زعم الجوهرى. قال: وأراد
بالإمام ههنا عبد الله بن الزبير. ومعنى الإلحاد فى اللغة الميل عن القصد، ولحد على فى
شهادته يلحد لحداً: أثم ولحد إليه بلسانه: مال.

الأهرى فى قوله تعالى: ﴿بَشِّرْ لِسَانَ الَّذِى يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَنْعَجِمِى وَهَذَا لِسَانُ
عَرَبِى مُبِينٌ﴾ [الحل ١٠٣] قال الفراء: قرئ يلحدون فمن قرأ يلحدون أراد يميلون
إليه، ويلحدون يعترضون. قال: وقوله: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقْهُ مِنْ عَذَابِ
أَلِيمٍ﴾ [الحج ٢٥] أى باعتراض. وقال الزجاج: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ﴾ [الحج ٢٥]
قيل: الإلحاد فيه الشك فى الله، وقيل: كل ظالم فيه ملحود. وفى الحديث: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ» أى ظلم وعدوان.
وأصل الإلحاد: الميل عن الشيء.

وفي حديث طهمة: «لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة» أى لا يجرى منكم ميل عن لاحق ما دتمم أحياء؛ قال أبو موسى: رواه القتيبي: لا تلطط ولا تلحد على النهى للواحد، قال: ولا وجه له لأنه خطاب للجماعة، رواه الزمخشري: لا تلطط ولا تلحد، بالنون وألحد في الحرم: ترك القصد فيما أمر به ومال إلى الظلم؛ وأنشد الأزهري:

لما رأى المُلحدُ، حين الحمَا صواعق الحجاج يطرُن الدِّمَا
قال: وحدثني شيخ بني شيبه في مسجد مكة قال: إنى لأذكر حين نصب المنحنيق على أبي قبيس وابن الزبير قد تحصن في هذا البيت، فجعل يرميه بالحجارة والنيران فاشتعلت النيران في أستار الكعبة حتى أسرع فيها، فجاءت سحابة من نحو الجُدَّة فيها رعد وبرق مرتفعة كأها ملاءة حتى استوت فوق البيت، فأمرت فما جاوز مطرها البيت، ومواضع الطواف حتى أطفأت النار، وسال المراب في الحجر ثم عدلت إلى أبي قبيس فرمت بالصاعقة فأحرقت المنحنيق وما فيها؛ قال: فحدثت بهذا الحديث نابصرة قوماً، وفيهم رجل من أهل واسط، وهو ابن سليمان الطيار شعوذى الحجاج، فقال الرجل: سمعت أبي يحدث بهذا الحديث؛ قال: لما أحرقت المنحنيق أمسك الحجاج عن القتال، وكتب إلى عبد الملك بذلك، فكتب إليه عبد الملك: أما بعد: فإن بني إسرائيل كانوا إذا قربوا قرباناً فتقبل منهم بعث الله ناراً من السماء فأكلته، وإن الله قد رضى عملك وتقبل قربانك، فجد في أمرك والسلام.

والملتحد: الملجأ لأن اللاجئ يميل إليه.

قال الفراء في قوله: ﴿وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُتَّحِدًا﴾ [الكهف ٢٧] إلا بلاغاً من الله ورسالاته أى ملجأ ولا سرّاً أُلجأ إليه. والنحود من الآبار، كالدحول؛ قال ابن سيده: أراه مقلوباً عنه.

وألحد بالرجل: أررى لحمله كألهد. ويقال: ما على وجه فلان لحادة لحم ولا مزعة لحم، أما عليه شيء من اللحم فزاله. وفي الحديث: «حتى يلقي الله وما على وجهه لحادة من لحم» أى قطعة؛ قال الزمخشري: وما أراها إلا لحاة بالتاء من اللحى وهو أن لا يدع عند الإنسان شيئاً إلا أخذه. قال ابن الأثير: وإن صحت الرواية بالبدال فتكون مبدلة من التاء كدولج في تولج.

الذكر الصحيح والحديث عليه^(١)

١- قال الله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾^(٢)

وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾^(٣) وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾^(٤) دون الجهر: أقل من الجهر، قال ابن عباس: «أن تسمع نفسك دون غيرك». بالغدو: أول النهار. الآصال: آخره وحسا بطلب الذكر فيهما؛ لفضيلتهما، ولأن بدء اليوم وختمه بالبر والعمل الصالح مفضل لغفران ما يقع بينهما من المخالفات.

٢- وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾^(٥).

٣- وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾^(٦).

٤- وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾^(٧). والآيات في الباب كثيرة معلومة.

(١) رياض الصالحين تحقيقنا (٩٦٨).

(٢) [العنكبوت ٤٥]. أكبر: أفضل من كل شيء.

(٣) [السفرة ١٥٢]. وذكروني: الذكر شرعاً. قيل هو قول سبق لثناء أو دعاء، وقد يستعمل لكل قول يثاب قائله، وقال الحافظ في الفتح: يطلق الذكر ويراد به المواصلة على العمل أو حبه الله أو سبب إليه، ويكون باللسان؛ كالتسبيح والتحميد، وبالقلب كالتفكير في أدلة الدات والصفات. والجورج: كالاشتغال بالطاعات من صلاة وركاة وحج. أذكركم: أرحمكم وأعمر لكم.

(٤) [الأعراف ٢٠٥]. في نفسك: أي سرّاً. تضرعاً: تذللاً. خيفة: خوفاً.

(٥) [الجمعة ١٠].

(٦) [الأحزاب ٣٥].

(٧) [الأحزاب ٤١-٤٢]. سبحوه: زهوه عما لا يليق به. بكرة: أول النهار. أصيلاً: آخر النهار.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث رواه البخارى فى الأيمان (باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم) والدعوات (باب فصل التسبيح) والتوحيد، ومسلم فى الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح).

لغة الحديث: كلمتان: المراد بالكلمة هنا المعنى اللغوى وهو الجملة المفيدة.

خفيفتان: سهلتان. قال الطيبي: والخفة هما مستعارة للسهولة، شبه سهولة جريان هذا الكلام على اللسان بما يخف حمله على الحامل من بعض المحمولات. ثقيلتان: قيل الثقل فيهما على الحقيقة، لأن الأعمال تتجسم عند الميزان كالأعيان ويكون لها ثقل يورن، وقيل توزن صحف الأعمال. فى الميزان: قيل الأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين والله أعلم. حبيبتان إلى الرحمن: محبة الله تعالى الرضا عن قائلهما. سبحان الله وبحمده: أى أنزله متلبساً بحمده والثناء عليه، فالأول: من باب التخلية له سبحانه عما لا يليق به، والثاني: من باب التحلية بالثناء عليه بكمال الصفات.

٥- وعنه رضى الله عنه قال: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء).

أَفَادَ الْحَدِيثُ: والذي قبله. الحث على ذكر الله تعالى بتزيهه وحمده وتعظيمه وتوحيده وتكبيره، وإنما كانت هذه الأدكار حيراً من الدنيا، لأنها من أعمال الآخرة، وهى الباقيات الصالحات، وثوابها لا يبيد، وأجرها لا ينقطع، بينما الدنيا صائرة إلى زوال وآيلة إلى هباء، قال تعالى: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل ٩٦].

٦- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ) قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلُ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيتَ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ

وَكَانَتْ لَهُ حَرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسَى وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث الأول رواه البخارى فى الدعوات (باب فضل التهليل) وفى بدء الحلق (باب صفة إيسس) والحديث الثانى فى الدعوات (باب فضل التسبيح) رواهما مسلم.

فى الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء).

لغة الحديث: له الملك: أى له السلطنة والقهر دون سواه. عدل عشر رقاب: أى ما يساوى ثواب إعتاق عشر رقاب. حرزاً: حفظاً. عمل أكثر منه: أى زاد على المائة. زيد البحر: رغوته وما يطفو على وجهه.

٧- وعن أبي أيوب الأنصارى رضى الله عنه: «عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَمَرَاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب فضل التهليل)، ومسلم فى الذكر (باب فضل التسبيح والتهليل والدعاء).

٨- عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب فضل سبحان الله وحمده).

أفاد الحديث وما قبله: عظيم ثواب هذه الأذكار فى رفع الدرجات وتكفير السيئات، والحفظ من عوايات الشيطان، وذلك لاشتغالها على التقديس والتزيه والثناء بأنواع الجميل، وقد قيل إن ما تمحوه هذه الأذكار من السيئات إنما هو الصغائر، وأما الكبائر، فلا بد لها من التوبة.

٩- عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى الطهارة (باب فضل الوضوء).

لغة الحديث: الطهور: بضم الطاء فعل الطهارة، وبفتحها ما يتطهر به، شطر الإيمان: أصل الشطر النصف، وقيل معناه: شطر الصلاة، فالإيمان يطلق على الصلاة، قال تعالى: (وما كان الله ليضيع إيمانكم) يعني صلاتكم. وقيل: المراد بالإيمان: الإيمان المعروف شرعاً، وهو التصديق القلبي بما جاء به النبي (ﷺ)، ومعنى كون الطهارة شرطه؛ أنها أهم أمره، وذلك كقول الرسول (ﷺ): (الحج عرفة)، أى الوقوف بعرفة أهم أركان الحج.

أفاد الحديث: الحث على الطهارة الحسية والمعوية، وعظيم ثواب هذه الأذكار، بحيث لو كانت هذه الكلمات أجساماً لملاأت الميزان، وملأت ما بين السماوات والأرض، بيان سعة فضل الله سبحانه، وعظيم رحمته.

١٠ - وعن سعد بن أبي وقاس (رضي الله عنه) قال: «جاء الشئ (ﷺ) أعرابي فقال يا نبي الله علمني كلاماً أقوله قال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال هؤلاء لربي عز وجل فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وأهديني وارزقني». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التسبيح والتلهيل والدعاء).

أفاد الحديث: استحباب الإكثار من هذه الأذكار؛ إذ هي أطيب الكلام، وأحبه إلى الله تعالى، ولأن فيها الثناء عليه، مع إثبات الوجدانية له دون غيره، وتزيهه سبحانه عما لا يليق به، يستحب أن يدعو الإنسان لنفسه بأطيب الدعاء، وبما كان مأثوراً مما فيه جوامع خير الدين والدنيا، فأهم أمر الدين الهداية الموصلة إلى مرضاة الله تعالى، وأهم أمر الدنيا الرزق الذي به قوام البدن، وستر الوجه عن ذل السؤال.

١١ - عَنْ ثَوْبَانَ (رضي الله عنه) «قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمَنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الاسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُولُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته).

لغة الحديث: السلام: ذو السلامة، من كل ما لا يليق بجلاله تعالى، والسلام: اسم من أسماء الله تعالى. ومنك السلام: أى يُرجى منك السلامة. تباركت: كثرت خيراتك. يا ذا الجلال: يا صاحب العظمة والعلبة والقهر. أستعفر الله: أسأله المغفرة لذنوبي.

١٢ - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْصِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»، متفق عليه.

الحديث رواه البخارى فى الأذان، (باب الذكر بعد الصلاة)، وكذلك روى فى كتاب القدر والاعتصام، ومسلم فى كتاب المساجد (باب استحباب الذكر بعد الصلاة).

لغة الحديث: الجد: الحظ والغنى، أى لا يتمتع الغنى من غناه، ولا يجديه منه إلا ما قدمه من عمل صالح.

١٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (رضي الله عنه) «أَنَّ (ﷺ) كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعُدُّ إِلَّا يَأْهُ لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ الرِّبْرِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ».

رواه مسلم. الحديث رواه مسلم فى كتاب المساجد (باب استحباب الذكر بعد الصلاة).

لغة الحديث: دبر كل صلاة: خلفها وبعد الفراغ منها. لا حول: أى لا قوة. النعمة: الأمر المستلذذ المحمود العاقبة، الفصل: الكمال المطلق. الثناء: المدح والذكر الحسن الجميل.

أفادت الأحاديث: استحباب المحافظة على هذه الأذكار الجامعة لنعوت الكمالات الإلهية بعد كل صلاة مكتوبة، التوجيه إلى الاعتماد على الله تعالى والتسليم لحكمه.

١٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ «جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالذَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالْغَيْمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحْجُونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ أَلَا أَحَدُكُمْ إِنْ أَخَذْتُمْ أَدْرَكْتُمْ مِنْ سَبَقِكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا تُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقُولُ تُسَبِّحَانِ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ». رواه البخاري. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين على رسول الله ﷺ فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله ﷺ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». «الدُّثُور» جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثناة. وهو المال الكثير.

الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان (باب الذكر بعد الصلاة)، ومسلم في المساجد (باب استحباب الذكر بعد الصلاة) وفي المساجد. انظر شرحه في باب بيان كثرة طرق الخير رقم ١٢٠/٤.

وقد أفاد هنا: قال في فتح الإله: ما بينه أبو صالح من أن الإتيان بما مختلطات لا بكل نوع على حدته، غير معمول به بالنسبة للأكمل إذ هو أن يأتي بكل عدد على حدته. قال القاضي عياض: وهو أولى من تأويل أبي صالح. ثم هل يأتي بكل واحدة ثلاثاً وثلاثين؟ أم يكون مجموعهن ثلاثاً وثلاثين؟ فقد دلت الروايات على هذا وهذا، والأكمل بأن يؤتى بكل واحدة منها ثلاثاً وثلاثين على حدة، كما يدل على ذلك الحديث الآتي.

١٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي ذُرِّ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التسبيح والتلهيل). لغة الحديث: زبد البحر: كناية عن الكثرة.

١٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) «قَالَ مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ذُبْرُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في المساجد، (باب استحباب الذكر بعد الصلاة).

لغة الحديث: معقبات: تسبيحات تقال أعقاب الصلاة، أى بعدها.

١٧- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبَخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». رواه البخارى.

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب التعوذ من البخل)، وفى الجهاد (باب ما يتعوذ من الجن).

لغة الحديث: أعوذ: ألتجئ. الجبن: الخوف ضد الشجاعة، وهو ضعف القلب. السحل: وهو شراً منع الواجب ومنع السائل مما يفضل عنه. أرذل العمر: أردؤه وأحسسه، وهو الهرم. فتنة الدنيا: الاشغال بها عن الآخرة. فتنة القبر: سؤال الملكين.

أفاد الحديث: استحباب المواظبة على هذا الذكر فى دبر الصلوات، والجمع بينه وبين الأذكار السابقة أفضل. وقيل: هذه الكلمات كان النبى (ﷺ) يقولها فى آخر الصلاة قبل السلام، والتسبيحات السابقة كان يقولها دبر الصلاة بعد السلام.

١٨- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) فَقَالَ إِنِّي لأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُ فَقُتْتُ وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ رَبِّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رواه أبو داود بإسناد صحيح.

الحديث رواه أبو داود فى الوتر، (باب الاستغفار).

أفاد الحديث: بيان فضل معاذ بن جبل (رضي الله عنه) ومحبة النبى (ﷺ) له. ذكر الله تعالى يسوق المؤمن إلى شكره سبحانه، والشكر يسوقه إلى العبودية الصادقة.

١٩- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّحَالِ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر الفتن).

لغة الحديث: فتنه المحيا: أى من جميع البلايا، والحن الواقعة فى الحياة مما يضر ببدن أو دين. الممات: أى من الابتلاء الذى يتعرض له الإنسان عند الاحتضار قبيل الممات. المسيح: الممسوح إحدى عينيه. الدجال: الكذاب، والمسيح الدجال رجل كذاب يظهر قرب يوم القيامة، يدعى الألوهية ويُفتن به كثير من الناس.

أفاد الحديث: استحباب التعوذ بالله من هذه الأمور التى ذكرت فى الحديث، وبيان فتنه القبر والسؤال فيه، وظهور الدجال، وهن من علامات دنو يوم القيامة.

٢٠- عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْنَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى صلاة المسافرين (باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه).

لغة الحديث: أسررت: أخفيت. أعلنت: أظهرت. أسرفت: أكثرت.

أفاد الحديث: كمال خضوعه (ﷺ) لربه، وأداؤه لحق مقام العبودية له. الحث على الاستغفار واستشعار الخضوع لمقام الربوبية. وإذا كان الرسول الذى عصمه الله من الذنوب يأتى بهذا الكلام، فمن دونه من الناس غير المعصومين أولى بالإكثار من هذا الذكر المبارك.

٢١- حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى فى صفة الصلاة (باب التيسير والدعاء فى السجود)، و(باب الدعاء فى الركوع) ومسلم فى الصلاة (باب ما يقال فى الركوع والسجود).

٢٢- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) «كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَ قُدُّوسُ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»، رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم فى الصلاة (باب ما يقال فى الركوع والسجود).

لغة الحديث: سبح قدوس: اسمان من أسماء الله تعالى يدلان على المبالغة فى التزاهة والطهارة عن كل ما لا يليق بجلاله تعالى وكبريائه وعظمته. الروح: جبريل «عليه السلام».

أفاد الحديث استحباب أن يقول المصلى ذلك فى ركوعه وسجوده، اقتداءً برسول الله (ﷺ).

٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ: «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ».

الحديث رواه مسلم في الصلاة، (باب ما يقال في الركوع والسجود).

لغة الحديث: فَقَمِنْ: أى جدير.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الصلاة (باب ما يقال في الركوع والسجود).

أَفَادَ الحديث: والذى قبله: استحباب التسبيح في الركوع، وأفضيه: سبحان ربى العظيم وبجمده. وأقل السة مرة، وأقل الكمال ثلاث، والأكمل إحدى عشر مرة. ويستحب في السجود أن يكثر من الدعاء مع التسبيح، لكمال تواضع الإنسان لربه في تلك الحالة، وهو واضع رأسه على الأرض امتثالاً لأمر الله، ولذلك كان وهو في هذه الحال أقرب ما يكون من ربه، وهو قرب معنوى يسبى عن رضى الله على عبده، واستجابته لطلبه.

٢٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجِلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الصلاة (باب ما يذكر في الركوع والسجود).

لغة الحديث: دقه: صغيره. جلّه: كبره. علانيته: المعلن عنه.

٢٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) لَيْلَةً مِنَ الْفَرَّاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنٍ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَتَّصَوْتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الصلاة (باب ما يقال في الركوع والسجود).

لغة الحديث: افتقدت: أى فقدته ولم أعثر عليه. تحسسته: طلبته وبجثت عنه. في المسجد: في السجود. سخطك: غضبك وانتقامك. بمعافاتك: بعفوك. أعوذ بك منك: ألتجئ برحمتك من عذابك فلا يُجبر من عذابك إلا أنت، إذ لا يملك أحد معك شيئاً. لا أحصى: لا أطيق أن أحصر أو أعدد أو صافك الحسنة الجميلة وأفضالك الكثيرة. ثناءً عليك: ذكراً بالجميل.

أفاد الحديث والذي قبله: استحباب ذكر الله تعالى في السجود بهذه الأذكار التي جمعت بين صفات التزكية والتقديس لله تعالى ما هو أهل له، مهما بالغ الإنسان في تقديس الله تعالى والثناء عليه، فإنه لا يبلغ مدى عظمة الله تعالى، وما أثنى هو به على نفسه سبحانه وتعالى في كثير من آيات كتابه العزيز.

٢٦- وعن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) قال: «كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ حُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفُ حَطِيئَةٍ». قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم: «أو يحط». قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة، ويحيى القطان عن موسى الذي رواه من جهته، فقالوا: «ويحط» بغير ألف.

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء).

لغة الحديث: يحط: أي يوضع عنه فلا يؤخذ به.

أفاد الحديث: مضاعفة الحسنات إلى عشر أمثالها، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام ١٦٠].

وهذا أقل درجات التضعيف، وإلا فقد ورد إلى سبعمائة ضعف. وقيل: (أو) في الحديث بمعنى (الواو)، أي ويمحي عنه ألف معصية، وقيل للتويع: فمن التسبيح ما يكتب له به حسنات، ومنه ما يمحي به عنه من السيئات.

٢٧- عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) «أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في صلاة المسافرين (باب استحباب صلاة الضحى)، وفي الزكاة.

انظر شرحه في باب كثرة طرق الخير رقم (١١٨/٢).

أَفَادَ الْحَدِيثَ هُنَا: تَأْكِيدَ فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحَى، إِذْ قَامَتْ بِأَدَاءِ شُكْرِ عَافِيَةِ الْأَعْضَاءِ وَسَلَامَتِهَا مِنَ الْأَدْوَاءِ.

٢٨- وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ قُلْتُ بِعْدُكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وَزَنْتُ بِمَا قُلْتُ مِنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنْتَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ حَبْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ حَبْقِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ؟. وَفِي رَوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: «أَلَا أَعْلَمُكُمْ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ حَبْقِهِ. سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ».

الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ، (بَابُ التَّسْبِيحِ أَوَّلُ النَّهَارِ وَعِنْدَ النَّوْمِ)، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي أَبْوَابِ الدَّعَوَاتِ (بَابُ مَنْ أَدْعَاةَ الْمَغْفِرَةِ) رَقْمُ (٣٤٩٩).
لَعَلَّةَ الْحَدِيثِ: فِي مَسْجِدِهَا: مَوْضِعُ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا. أَضْحَى: دَخَلَ فِي وَقْتِ الضُّحَى، أَيْ بَعْدَ أَنْ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ. الْحَالَةُ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا: أَيْ مِنَ التَّوَجُّهِ وَالذِّكْرِ. وَزَنْتُ: قَوْلْتُ. لَوَزَنْتَهُنَّ: لَسَاوَيْتُهُنَّ فِي الْأَجْرِ وَالْفَضْلِ. رِضَى نَفْسِهِ: رَضِيَ ذَاتَهُ الْعُلُوبَةَ. زِنَةَ عَرْشِهِ: أَيْ مِقْدَارُ مَا يَزِنُ عَرْشَهُ، وَالْعَرْشُ السَّرِيرُ، وَعَرْشُ الرَّحْمَنِ مَخْلُوقٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ. مِدَادَ كَلِمَاتِهِ: كَثْرَةُ كَلِمَاتِهِ، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ قِيلَ: هِيَ كَلَامُهُ الْقَدِيمُ امْتَرَهُ عَنْ أَوْصَافِ الْكَلَامِ الْحَادِثِ، وَقِيلَ: عِلْمُهُ وَكَلَامُهُ، أَوْ عِلْمُهُ لَا يَجْدُ أَنْ يَجْدُ، وَلَا يَعْدُ أَنْ يَعْدُ.

أَفَادَ الْحَدِيثَ: شَرَفَ هَذَا الذِّكْرَ بِأَيِّ صِيغَةٍ مِنْ صِيغَةِ الْمَذْكُورَةِ، فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ. أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَثِيبُ عَلَى الْعَمَلِ الْقَلِيلِ بِالْأَجْرِ الْجَزِيلِ.

٢٩- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مِثْلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مِثْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ

مسلم فقال: « عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ النَّبِيِّ الَّذِي يُذَكِّرُ اللَّهَ فِيهِ وَالنَّبِيِّ الَّذِي لَا يُذَكِّرُ اللَّهَ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ».

الحديث رواه البخاري في الدعوات (باب فضل ذكر الله عز وجل) ومسلم في صلاة المسافرين (باب استحباب صلاة النافلة في بيته).

أفاد الحديث: أن ترك الذكر يشبه الموت إذ أن تركه يورث العقلة المبعدة عن فعل الخير فيقل النفع أو ينعدم، وهذا يشبه الميت في عدم الانتفاع به.

٣٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأَ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ». متفق عليه.

الحديث رواه البخاري في التوحيد (باب ذكر النبي ﷺ) وروايته عن ربه، ومسلم في الذكر والدعاء (باب الحث على ذكر الله).

لغة الحديث: عند ظن عبدي بي: أي أنا عند اعتقاد عبدي بي وتيقنه من الوثوق بوعدي والرهبة من وعيدي. ذكرني في نفسه: أي سرًا. ذكرته في جماعة من الداكريين. خير من ملئه: وهم الملائكة الكرام، وتفضيل ملئهم إنما هو بسبب أن الله تعالى في جانبهم.

أفاد الحديث: وجوب حسن الظن بالله تعالى، فلا يظن به إلا خيراً، فهو يقبل التوب ويعسل الخوب ويحير المضطر ويكشف السوء، لذلك كان اليأس من رحمته كفرًا. الله تعالى مع عبده يسمع ذكره ويعلم سره ويقبل طاعته ويشبه عليها.

قال العلماء: إن خواص البشر من الأنبياء أفضل من خواص الملائكة كجبريل، وخواص الملائكة، وعوام الملائكة أفضل من عصاة البشر.

٣١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيق مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفْرَدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ ».

الحديث رواه مسلم وروى: « الْمُفْرَدُونَ » تشديد الراء وتخفيفها، والمشهور الذي قاله الجمهور: التشديد.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب الحث على ذكر الله تعالى).
 أفاد الحديث: استحباب الذكر والانشغال به عن اتباع الشهوات وإتيان اللذات،
 فإن السبق في الآخرة إنما يكون بكثرة الطاعات والإخلاص في العبادات.
 ٣٢- وعن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول:
 «أفضل الذكر: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رواه الترمذى وقال: حديث حسن.
 الحديث رواه الترمذى في أبواب الدعوات (باب ما جاء أن دعوة المسلم
 مستجابة). رقم (٣٣٨٠).

أفاد الحديث: إن كلمة التوحيد أفضل الكلام، لأنها إثبات للوحدانية ونفى
 للشركاء، وهى أفضل ما قاله الأنبياء، ومن أجلها بُعثوا، وتحت رايها قاتلوا، وفي
 سبيلها استشهدوا، وهى مفتاح الخنة والخلاص من النار.
 ٣٣- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ
 الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبُّثُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ
 اللَّهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ». رواه الترمذى وقال:
 حديث حسن.

الحديث رواه الترمذى في أبواب الدعوات (باب فضل الذكر) (٣٣٧٢).
 لغة الحديث: شرائع الإسلام: أحكامه من الواجبات والمندوبات التى شرعها الله
 لعباده. أتشبث: أتعلق به وأعتصم، ليكون مغنياً عن كثرة التوافل التى غلبتني وعجزت
 عن استقصائها. رطباً: قال الطيبي: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه، وهذا
 كناية عن المداومة على الذكر.

٣٤- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
 وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ» رواه الترمذى وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
 الحديث رواه الترمذى في أبواب الدعوات، (باب فضل سبحان الله)
 رقم (٣٤٦٠/٠).

أفاد الحديث: أن جنة الله واسعة، ويحتمل أن يكون الغرس على حقيقته فضلاً من
 الله تعالى على تسبيح العبد لربه، ويحتمل أن يكون المراد مجازاً على تثبيت الأجر وزيادة
 الثواب.

٣٥- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَفَرَأَيْتَ أُمْتُكَ مِنِّي السَّلَامَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ الثَّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيَعَانُ وَأَنَّ غُرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ». رواه الترمذى وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الحديث رواه الترمذى فى أبواب الدعوات...

(باب غرس الجنة سبحان الله...) رقم (٣٤٥٨)

لغة الحديث: قيعان: جمع قاع، وهو المكان الواسع المستوى من الأرض.

أفاد الحديث: أن ذكر الله بهذه الألفاظ يزيد من نعيم الجنة وأشجارها وبهائها، فليحرص المسلم على مثل ذلك، فإنه من فضل الله سبحانه على عباده، ومن واسع رحمته.

٣٦- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ ذَكَرُ اللَّهِ تَعَالَى». رواه الترمذى. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح.

الحديث رواه الترمذى فى أبواب الدعوات (باب خير الأعمال) رقم (١/٣٣٧٤).

لغة الحديث أزكاه: أطهرها وأكثرها ثواباً. ملككم: مالكم. أرفعها: أعلاها وأزيدها.

أفاد الحديث: أن المداومة على ذكر الله ظاهراً وباطناً من أعظم القرب وأنفعها عند الله تعالى، لأنها تشغل الوقت كله والعمر كله، فهو نوع من الجهاد الذى يحمل الناس على التقوى، ويبعدهم عن الفتن وشهوات النفس الأمارة بالسوء، فيكون المؤمن على صلة دائمة بربه.

٣٧- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ قَالَ حَصَى تُسَّحُّ بِهِ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ

أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ». رواه الترمذى وَقَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الحديث رواه الترمذى فى أبواب الدعوات (باب فى دعاء النبى ﷺ) وتعوذه فى دبر كل صلاة) رقم (٣٥٦٣/٠).

لغة الحديث: نوى: جمع نواة وهى بذرة التمر.

أفاد الحديث: أن الإنسان بهذه الألفاظ على نحو ما ورد فى الحديث أفضل من استعمال الحصى أو السبحة، لأن قوله عدد ما خلق وما ذكر بعد يكتب له فيه ثواب لعدد المذكورات، وما تعده بالحصى أو النوى قليل بالنسبة لذلك الكثير الذى لا يعلم كنهه وعدده إلا الله تعالى.

٣٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُتُوبِ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُتُوبِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى فى الدعوات (باب قول «لا حول ولا قوة إلا بالله») وفى المغازى والقدر، ومسلم فى الدعاء والذكر (باب استحباب خفض الصوت بالذكر).

لغة الحديث: كثر: الكثر المال المدفون، والمراد به ذخائر الجنة ونفائسها.

أفاد الحديث: استحباب الإكثار من الحوقلة، لأنها تعنى الاستسلام والتفويض لله، وإن العبد لا يملك من أمره شيئاً ليس له حيلة فى دفع شر ولا فى جلب خير إلا بإرادة الله تعالى.

ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومحدثاً وجنباً وحائضاً، إلا القرآن فلا يحلجنب ولا حائض

٣٩- قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُوهِهِمْ﴾ (٨)

[آل عمران ١٩٠].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله (ﷺ) يذكر الله على كل أحيانه». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في كتاب الحيض، (باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة).
لغة الحديث: على كل أحيانه: أى في كل أوقاته وأحواله، سواء كان متطهراً من
الحدثين أو كان به أحدهما.

أفاد الحديث: مشروعية الذكر واستجابته في كل وقت وعلى كل حال به.
٤٠ - عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ
قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدَّ لَمْ
يُضُرَّهُ». متفق عليه.

الحديث رواه البخارى في بدء الخلق (باب صفة إبليس) والنكاح (باب ما يقول
الرجل إذا أتى أهله) والدعوات (باب ما يقول إذا أتى أهله) والتوحيد (باب السؤال
بأسماء الله تعالى)، ومسلم في كتاب النكاح (باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع).
لغة الحديث: جنبنا الشيطان: أبعدنا عنا. فقضى: فقدر.

أفاد الحديث: استحباب أن يقول الإنسان هذا الذكر قبل الشروع في الجماع. أما
في حين الجماع فإنه يكره الكلام. حفظ المولود من مس الشيطان وأذاه ببركة هذا
الذكر فيما إذا حملت المرأة من ذلك الجماع.

ما يقوله عند نومه واستيقاظه

٤٢ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ
قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَا نَفْسِي بَعْدَ مَا أَمَاتَهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ». رواه الترمذى.

الحديث رواه البخارى في الدعوات (باب ما يقوله إذا نام) وفي التوحيد

السؤال بأسماء الله تعالى

لغة الحديث: أحيانا: أيقظنا. أماتنا: أنامنا. النشور: الحياة بعد الموت.

أفاد الحديث: استحباب هذا الذكر عند النوم وعند اليقظة، ليظل هذا الذكر حاملاً
المرء عني التيقظ، للإقبال على مولاه يقظةً ونوماً، ويستقبل ليله ونهاره بذكر الله تعالى،
فلا يكون غافلاً عن ربه.

فضل خلق الذكر

والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر

٤٣- قال الله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ [الكهف ٢٨].

٤٤- فضل ذكر الله عز وجل) ومسلم في الدعوات (باب فضل مجالس الذكر).
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَتَمَسَّسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَحَدُّوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيْنَا حَاجَتُكُمْ قَالَ فَيَحْفُوفُهُمْ بِأُحْنُوتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يَسُبِّحُونَكَ وَيُكْرِمُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تَحْمِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْحَقَّ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فَرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُولُ فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَصَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ». الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ (باب فضل ذكر الله عز وجل) ومسلم في الدعوات (باب فضل مجالس الذكر).

لغة الحديث: يلتمسون: يبحثون. أهل الذكر: أصحاب الذكر. والذكر يشمل الصلاة، وقراءة القرآن، والدعاء بخير الدارين، وطلب العلم، ونحو ذلك.

وقال الحافظ في الفتح: الأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير والتلاوة فحسب. تنادوا: نادى بعضهم بعضاً. هلمُّوا: تعالوا. يحفوفهم: يطوفون ويدورون حولهم. يتعوذون: يستجرون ويحتمون. سيارة: سياحين سائرين في الأرض. فضلاً: أي زائدين على الحفظة، فهم سيارة لا وظيفة لهم إلا قصد خلق الذكر. يتبعون: يبحثون.

أفاد الحديث: فضل الذكر والذاكرين، وفضل الاجتماع على ذلك، وإن حليس الذاكرين يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم ربهم إكراماً لهم وإن لم يشاركهم

في أصل الذكر. محبة الملائكة للذاكرين من بى آدم واعتناؤهم بهم. إن السؤال قد يصدر ممن هو أعلم بالمسؤول عنه من السائل، للتتويه بقدر المسؤول عنه، وإعلان شرف منزلته.

٤٥ - وعنه وعن أبي سعيد الخدري: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يَفْعَدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر).

لغة الحديث: حفتهم: أحاطت بهم. غشيتهم الرحمة: نزلت عليهم آثارها من الفصل الإلهي. السكينة: الطمأنينة، وأصل السكينة الوقار.

أفاد الحديث: فضل الذكر، وبيان شرف الذاكرين عند الله تعالى.

٤٦ - عَنْ أَبِي وَاقِدٍ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفٍ (رضي الله عنه) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٌ فَأَقْبَلَ إِيَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالُوا فَوْقًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ». متفق عليه.

الحديث رواه البخاري في العلم (باب من قعد حيث ينتهي به المجلس). ومسلم في السلام (باب من أتى مجلساً فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا ورائهم).

لغة الحديث: ثلاثة نفر: ثلاثة رجال. فرجة: مكاناً فارغاً. حقيقة: بإسكان اللام، رجال جالسين مستديرين بين يديه (رضي الله عنه) كالحلقة، والحلقة كل مستدير خالي الوسط. فادبر: رجع وانصرف. أوى: نزل في مكان الفرجة يستمع ذكر الله فأكرمه الله بفضيلة ذلك المجلس المبارك. فاستحيا: أى امتنع من المزاحمة لما فيها من التضييق فجلس خلف الحلقة. فاستحيا الله منه: المراد إكرام الله له وعدم إهانته.

أَفَادَ الْحَدِيثُ: اسْتِحْبَابُ الْحُلُوسِ فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَالْحُلُوسِ فِي الْمَكَانِ الْفَارِغِ. بَيَانُ فَضِيلَةِ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ مُضَايِقَةِ النَّاسِ. ذِمُّ الْإِعْرَاضِ عَنْ مَجْلِسِ الْعِلْمِ بِغَيْرِ عَذْرِ، وَإِنْ مِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِسُخْطِ اللَّهِ تَعَالَى.

٤٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْفِكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بَمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلُّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ بِهِ عَيْنًا قَالَ اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْفِكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جَبْرِيلُ فَأَحْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ (بَابُ فَضْلِ الْاجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى الذِّكْرِ).

لُغَةُ الْحَدِيثِ: تَهْمَةٌ لَكُمْ: شُكَاؤُكُمْ فِي صَدَقَتِكُمْ. يُبَاهِي: يَفَاخِرُ.

أَفَادَ الْحَدِيثُ: فَضْلَ مَجَالِسِ الذِّكْرِ، وَكَرَامَةِ الذَّاكِرِينَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

الذِّكْرُ عِنْدَ الصُّبْحِ وَالْمَسَاءِ

٤٨ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْوَاجِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف ٢٠٥] (٩).

٤٩ - ﴿فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه ١٣٠].

٥٠ - ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ [غافر ٥٥] قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: ((الْعُشِيُّ)): مَا بَيْنَ رَوَالِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا.

(٩) فِي نَفْسِكَ: أَيْ سِرًّا. تَضَرُّعًا: تَدَلُّلاً وَخُضُوعًا. خِيفَةً: حَوْفًا. دُونَ الْجَهْرِ: أَقْلَ مِنَ الْجَهْرِ. قَالَ

ابن عباس: أَنْ تَسْمَعَ نَفْسَكَ دُونَ غَيْرِكَ.

(١٠) الْإِبْكَارُ: أَوَّلُ النَّهَارِ.

٥١ - ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوَى وَالْأَصَالِ﴾^(١١) [النور ٣٦].

٥٢ - ﴿إِنَّا سَحَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشَى وَالْإِشْرَاقِ﴾^(١٢) [ص ١٨].

٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَضْحُكُ وَحِينَ يُنْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَخَذَ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب فضل التهليل والتسبيح).

أفاد الحديث: أن الاستكثار من هذا الذكر محبوب إلى الله تعالى، وأنه ليس له حد لا يتجاوز عنه، وحكمة تخصيص الصباح والمساء بالذكر؛ ليكون البدء والختم بعمل ديني وطاعة، فيكون كفارة لما يكون في باقي النهار.

٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغْتَنِي النَّارِ حَةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تُصْرَكْ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء (باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره).

لغة الحديث: ما لقيت: أي شيء عظيم لقيته. أعوذ: ألتجئ. كلمات الله: كلام الله وأفضيته وشؤونه وقدرته. التامات: المزهات عن كل نقص.

أفاد الحديث: استحباب الاستعادة بالله من سائر المؤذيات وحفظ الله لمن استعاذ به.

٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ وَإِذَا أَمْسَى فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ التُّشُورُ». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن.

الحديث رواه أبو داود في الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)، والترمذي في الدعوات (باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى) رقم (٣٣٨٨/٠).

(١١) أذن الله أن ترفع: أي أمر أن ترفع وتُعظم قدرها.

(١٢) سحرنا: دللنا. معه: أي مع داود ((عليه السلام)). الإشراف: أي وقت شروق الشمس.

لغة الحديث: بك أصبحنا: بقدرتك دحنا في الصباح. الشور: الرجوع.

٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهَ قَالَ قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ». رواه أبو داود، والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

الحديث رواه أبو داود في الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)، والترمذى في الدعوات (باب ما يقال في الصباح والمساء) رقم (٣٣٨٩/٠).

لغة الحديث فاطر: خالق عني غير مثال سبق. الغيب والشهادة: ما غاب وما يشاهد فلا يعرف عن علمه شيء. ملكه: مالكه. وشركه: أى ما يدعو إليه من الإشرار بالله.

٥٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رضي الله عنه) قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ أَمْسِيَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ أَرَأَاهُ قَالَ فَيَهْنُ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْحَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا أَصَحَّحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل).

لغة الحديث: قال فيهن: أى قال معهن. سوء الكبر: المرض والهرم.

أعادت الأحاديث السابقة: استحباب المواظبة على هذه الأذكار في الصباح والمساء، وعند النوم واليقظة، ليظل الإنسان حاضر الذهن مع حضرة ربه، راجياً منه الحفظ والهداية والنجاة والسلامة من شر مؤديات الدنيا والآخرة، مقرأً له بالربوبية، معترفاً له بالألوهية.

٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ (بضم الحاء المعجمة) عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوَّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». رواه أبو داود، والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

الحديث رواه أبو داود في الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)، والترمذى في الدعوات (باب دعاء يقال عند النوم) رقم (١/٣٥٧٠).

لغة الحديث: المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تكفيك: أى من غيرها من الأدكار، لتحصيل الثواب والوقاية من سائر المؤذيات.

أفاد الحديث: استحباب قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء، فقد كان النبي (ﷺ) يقرأها إذا أخذ مصححه، ويمسح بها من جسمه جميع ما وصلت إليه يده.

٥٩ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ». رواه أبو داود، والترمذى وقال هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الحديث رواه أبو داود في الأدب (باب ما يقول إذا أصبح)، والترمذى في الدعوات (باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى) رقم (١/٣٣٨٥).

لغة الحديث: بسم الله: أى أحتمى باسمه العزيز الذى يُحتَمَى به من كل سوء من جناد أو دابة أو جن أو شيطان أو حيوان عاقل أو غير عاقل، فهو العليم بأحوال الكائنات، القدير على تصريفها، حيث يشاء، فلا يقع منها شيء إلا بقدر أزل.

أفاد الحديث: تأكيد الإتيان بهذا الذكر، ليتقى الإنسان بقدرة الله تعالى من جميع البأس والضرر. الاعتماد على الله تعالى وحده في طلب النجاة والسلامة والعافية من جميع النوائب والمصائب والنوازل، فإنه سبحانه هو الواقى والحافظ للإنسان، وبقدرته يصرف كل أذى وبلاء.

ما يقوله عند النوم

٦٠ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٣﴾ [آل عمران ١٩٠]

وَعَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا وَأَمُوتُ». رواه البخاري.

أفاد الحديث: استحباب أن يقول المسلم هذه الكلمات قبل النوم، تأسيساً برسول الله (ﷺ). يندب أن يكون الإنسان المسلم مستحضراً للموت في كل حال.

٦١ - عَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ «وَفِي رِوَايَةِ التَّكْبِيرِ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ». متفق عليه.

الحديث رواه البخاري في الفقهات (باب عمل المرأة في بيت زوجها) وفي الدعوات (باب التكبير والتسبيح عند المنام) ومسلم في الذكر والدعاء (باب التسبيح أول النهار وعند النوم).

لغة الحديث: أويتما إلى فراشكما: اتجهتما إلى الفراش لإرادة النوم. مضاجعكما: جمع مضجع وهو مكان الاضطجاع والرقود، وجمعة «أو أخذتما مضاجعكما» «شك أربعاً وثلاثين» وفي رواية «التكبير أربعاً وثلاثين». وجملة «التكبير أربعاً وثلاثين» وفي رواية عند النسائي: «لإحداهن أي التسبيح أو التحميد، أو التكبير أربعاً وثلاثين» وهذه الزيادة ليحتمل من ثلاثها مائة مرة.

أفاد الحديث: الحث على ذكر الله تعالى بهذه الصيغ، والمداومة على ذلك قبل النوم، وفي حال الاضطجاع.

٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِرَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا حَلَمَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أُرْسَلَتْهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ». متفق عليه.

الحديث رواه البخاري في الدعوات (باب التعوذ والقراءة عند المنام) وفي التوحيد ومسلم في الذكر والدعاء (باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع).

لغة الحديث: بداخله إزاره: أى بالطرف الذى يلي الحسد منه. أمسكت
نفسى: كناية عن الموت. أرسلتها: كناية عن الإبقاء فى الدنيا.

أفاد الحديث: استحباب نفث الفراش قبل الدخول فيه، لتنظيفه مما وقع عليه من
تراب أو أقدار أو حشرات مؤذية. الحث على الدعاء الوارد فى هذا الحديث، لأن فيه
التفويض التام لله والحصول على الهدوء النفسى والطمأنينة الفكرية مما قدر له.

٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ
نَفَثَ فِي يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. متفق عليه. وفى رواية لهما: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا
فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ
بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ
ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. متفق عليه. قال أهل اللغة: «النَفَثُ» نفخ لطيف بلا ريق.

الحديث الأول رواه البخارى فى الدعوات (باب التعوذ والقراءة عند المنام)
والحديث الثانى فى فضائل القرآن (باب فضل المعوذتين) ومسلم فى السلام (باب رقية
المريض بالمعوذات والنفث).

لغة الحديث: بالمعوذات أى «قل هو الله أحد» والمعوذتين «قل أعوذ برب الفلق» و
«قل أعوذ برب الناس» وأطلق على الثلاثة اسم المعوذات من باب التغليب.

أفاد الحديث: يعلمنا النبى (ﷺ) فى هذا الحديث بالقول والعمل ما نقوله ونفعله إذا
أردنا النوم، ولا ريب أن فى ذلك الدجاء التام لله تعالى والنجاة من كل ضرر.

٦٤ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ
مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَصُوءْكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ
وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْحَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ
وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ
مُتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا أَقُولُ. متفق عليه.

انظر تخريج الحديث وشرحه فى باب اليقين والتوكل رقم (٨٠/٧).

لغة الحديث: أسلمت نفسى إليك: جعلتها منقادة لحكمك. وجهت وجهى إليك:
الوجه كناية عن الذات، أى جعلت ذاتى ونفسى متجهة إليك وحدك. ألجأت ظهري

إِلَيْكَ: اعتمدت عليك في أموري كلها. رهبة ورغبة إليك: أى خوفاً من عقابك وطمعاً في ثوابك. الفطرة: دين التوحيد الخالى من أى شرك.

أفاد الحديث: هنا: استحباب التوجه إلى النوم على طهارة، والدعاء بهذا الدعاء، الذى يظهر صدق العبودية والانقياد لله تعالى.

٦٥ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوَى». رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء (باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع). لغة الحديث: كفانا: من الكفاية. آوانا: جعل لنا مسكناً ناوياً إليه. لا كافى ولا مؤوى: أى لا راحم ولا عاطف عليه، وقيل: لا وطن له ولا سكن يأوى إليه.

أفاد الحديث: استحباب الدعاء بهذا الدعاء قبل النوم، وفيه تعداد العبد للنعم التى أنعم الله بها عليه، والنظر إلى من جعلهم الله دونه في المظاهر الدنيوية، ليعظم ما عنده ويزداد لله شكراً. الكافى والمؤوى هو الله سبحانه، فهو يكفى الناس رزقهم ويسر لهم المأوى.

٦٦ - عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ». رواه الترمذى. وقال حديث حسن؛ ومن رواية حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيَمْنَى تَحْتَ حَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

الحديث رواه الترمذى في الدعوات (باب من الأدعية عند النوم) رقم (٣٣٩٥/١)، وأبو داود في الأدب (باب ما يقوله عند النوم).

لغة الحديث: قنى: احفظنى.

أفاد الحديث: فضل هذا الدعاء، وبيان حضور السمع (ﷻ) لمولاه، وأداؤه لحقه في دوام التذكر والإجلال. تنبيه النبى (ﷻ) للأمة أن لا يأموا عذاب الله، أو يتجاهلوا تقصيرهم نحوه، أو يغفلوا عن الشيطان ووسوسته لهم بالبشر.

فضل الدعاء

- ٦٧ - قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾^(١٤) [غافر: ٦٠]
- ٦٨ - ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾^(١٥) [الأعراف: ٥٥]
- ٦٩ - ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].
- ٧٠ - ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُفَاءَ الْأَرْضِ أَنَلَّه مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].
- ٧١ - عَنْ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)).
رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

الحديث رواه أبو داود في الصلاة (باب الدعاء) والترمذي في الدعوات (باب الدعاء مخ العبادة).

لغة الحديث: الدعاء: هو العبادة، قال القاصي عياض: أى هو العبادة الحقيقية التى تستأهل أن تسمى عبادة، للدلالة على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه.

أفاد الحديث: مفهوم العبادة فى الإسلام شامل لكل طاعة وتضرع وانقياد لله تعالى. ولكن ليس معنى ذلك أن الدعاء يغنى عن العبادات المفروضة من صلاة وصوم وركاة وحج، وإنما أفاد الحديث أن الدعاء داخل فى شمول العبادة، وإظهار العبودية لله تعالى.

٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَجِيبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ)). رواه أبو داود بإسناد جيد.

الحديث رواه أبو داود فى كتاب الصلاة (باب الدعاء).

لغة الحديث: يستحب: أى يحب، وصيغته الافتعال للمبالغة. الجوامع من الدعاء: أى الأدعية القليلة الألفاظ الجامعة للمعاني الكثيرة. يدع: يترك.

أفاد الحديث: استحباب الإتيان باللفظ اليسير فى الدعاء، وأن يكون الدعاء جامعاً، ليصل الداعي إلى مطلوبه بأسهل طريق.

٧٣ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((اللَّهُمَّ رِنَّا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)). متفق عليه. راد مسم فى روايته قال: ((وكان أنس إذا أراد أن يدعوا بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعوا بدعاء دعا بها فيه)).

(١٤) ادعوني: المراد بالدعاء فى الآية العبادة، وقيل: السؤال.

(١٥) تضرعاً مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة. خفية: سرّاً فى قلوبكم.

الذكر في الفكر الصوفي (١٦)

أذكار الصوفية فسق وضلال

يعد الذكر ركنا من أركان التصوف، ولا يختلف أحد من أمة الإسلام على أهمية الذكر، فقد نص عليه القرآن الكريم في محكم التنزيل، وأكدته الأحاديث النبوية الشريفة في مئات المواضع عن سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، إلا أن الاختلاف الحقيقي بين أهل السنة والجماعة وبين الصوفية يتولد من فهم الصوفية للذكر، بينما أهل السنة والجماعة يرون الذكر عبادة أصلية في دين الله تعالى، وهي تشمل صور الطاعات الآتية:

١- قراءة القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار.

٢- مجالس العلم: سواء تعلقت هذه المجالس بالقرآن الكريم تلاوة وتفسيرا وحفظا وتدبرا، أو الحديث الشريف، بدءاً من علم مصطلح الحديث إلى حفظ الحديث أو شرحه وبيان أحكامه، وما يتعلق به من أمور فقهية شرعية. أو مجلس يتعلم فيه طلاب العلم علوم الفقه، وقواعده وأصوله وأحكامه، أو مجلس سيرة النبي (ﷺ) أو أى علم من علوم الإسلام حتى لو كان المجلس يتدارس فيه الناس السنن الكونية ويتدبرون فيه حكمة الله في خلقه، فهذه كلها تعد مجالس ذكر يذكر فيها الله تبارك وتعالى بكل علم يقرب الناس إلى ربهم.

٣- الصلاة المكتوبة والنافعة، مع قراءة القرآن قائماً، وتسبيح الله تعالى راکعاً وساجداً.

٤- تسبيح الله تعالى بالأذكار الثابتة عن سيد العارفين وإمام النبيين سيدنا محمد (ﷺ): كسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأستغفر الله، أو أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا هو والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

(١٦) قلت: إذا أردت المريد فعليكَ بكتبتنا: (بدع الصوفية والموالد، والدعاء لرب العالمين، دعاء السبي، دعاء الأسياء، القول الخبي في التوسل بالنبي والولي، كرامات أولياء الله الصالحين، العلاج بالسلمة، العلاج بفتح الكتاب، الاستعادة، وكتاب الفتاوى للشيخ محمود شلتوت، ودليل المسلمين شرح رياض الصالحين للمؤلف).

٥- الاستغفار من الذنوب والآثام، ومن الهمم وصغائر المعاصي وكثرة الغفلة عن الله عز وجل، وأفضل الاستغفار سيده الوارد عن النبي (ﷺ).

٦- الصلاة على النبي المختار سيدنا محمد بن عبد الله (ﷺ) بالصيغ المشروعة التي لا غلو فيها ولا انحراف، وأفضل الصيغ ما تلقاه النبي (ﷺ) عن أمين الوحي جبريل وحملها في التشهد الأخير من الصلاة، وهي المعروفة بالصلاة الإبراهيمية.

٧- الأدعية والأذكار النبوية التي ألزم النبي (ﷺ) بها نفسه، ودل أمته عليها: كدعاء الاستيقاظ من النوم، ودعاء دخول الحمام والخروج منه، ودعاء ما بعد الوضوء، ودعاء ارتداء الثوب الجديد، ودعاء الخروج من البيت ودخول المسجد، وركوب الدابة والسفر، والطعام والشراب، ورؤية المبلى، ورؤية المطر وسماع الرعد، وما إلى ذلك مما يضيق المقام لحصره.

الذكر بالاسم المفرد

أما الصوفية^(١٧) فهم يوافقون على جميع معاني الذكر السابق بيانها ويزيدون عليه ما يعرف بالذكر المجرد أو الذكر المفرد، وهو الذي تقوم عليه الحضرات، حيث يذكرون الله قياماً أو قعوداً، مع التمايل بحركات تناسب كل اسم من الأسماء أو طبقة الصوت التي يذكر بها الشيخ، سواء بمزمار أو بغير مزمار، وربما بمنشد يمدح النبي (ﷺ) ويستلهم الممدد من مشايخ الطريق الأحياء والمنتقلين إلى الدار الآخرة. وكل طريق من الطرق الصوفية يختار له مجموعة من أسماء الله الحسنى ويذكرون بها في حضراتهم، ويلقبون المريدين هذه الأسماء بالتدرج على مراحل كل منها يمثل مرتبة من مراتب الطريق، فلو كان الطريق سبع مراتب كان ذكر المريد على مراحل سبعة، ويتفق على هذا أغلب الطرق الصوفية، وإن اختلفت الأسماء التي يذكر بها المريد بشكل خاص، فالخلوتية مثلاً لهم سبعة أسماء هي:

● «لا إله إلا الله»، ويقابلها الاسم الأول حيث يكون المريد في مقام النفس الأمارة بالسوء.

● «الله» ويذكر به المريد في الاسم الثاني عندما يصل إلى مقام النفس اللوامة.

● «هو» ويذكر به من وصل إلى الاسم الثالث، ويرتقى إلى مقام النفس الملهمة.

(١٧) لا يوجد بالإسلام ولا في كتب اللغة أساس للصوفية بل هم طائفة فاسدة محلة مستهترة.

- «حق» ويذكر به المرید فی الاسم الرابع، ومن وصل إلى مقام النفس المطمئنة.
- «حی» ويذكر به المرید فی الاسم الخامس من وصل إلى مقام النفس الراضية.
- «قیوم» ويذكر به المرید فی الاسم السادس من وصل إلى مقام النفس المرضية.
- «قهار» ويذكر به المرید فی الاسم السابع، وبذلك يصل إلى مقام النفس الكاملة.

● ويصير المرید جاهزاً لتلقى الترقية التالية ومن ثم يصبح شيخاً للطريق، ويعطى إجازة من شيخه تمام سلوكه على طريقته، ثم يرقى المرید بعد ذلك حين يأتيه الإذن بدعوة الخلق إلى طريق الحق، وعلى طريقة شيخه التي تنفاها عنه. وهيئة الذكر طوال هذه المراحل تكون بطريقتين الأولى:

أولاً: الذكر المنفرد

حيث يحتلى المرید في مكان طاهر في بيته يذكر الله تعالى حسب العدد الذي يرتبه له شيخه، مبتدئاً بقراءة الفاتحة لشيخه مع استحضر صورة شيخه وهيئته في قلبه، ويضعه نصب عينيه، ثم يقرأ الفاتحة لشيخه، ثم يتقل بالفاتحة ويهديها للنبي ﷺ ثم يبدأ الحضرة بالاستغفار بعدد مخصوص يحدده له شيخه، ثم يذكر الاسم الذي خصصه له شيخه حسب القواعد السالفة الذكر، وكل مرید يبدأ أولاً بالاسم الأول، ثم يذكر بالاسم الثاني، وهكذا حتى إلى آخر مرحلة وصل إليها في الطريق. ثم يصلي على النبي ﷺ بصيغة خاصة لكل طريق، تميزه عن غيره. ففي الخلوتية يصلي على الرسول ﷺ قائلاً: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، عدد كمال الله وكما يليق بكماله». ثم يدعو لنفسه وإخوانه ومشايخه بعد قراءة الفواتح بنفس الترتيب الذي بدأ به الحضرة.

ثانياً: الحضرات المجمععة (١٨)

لكل طريق مجموعة من الحضرات الأسبوعية التي يجتمع فيها المریدون مع شيخهم يذكرهم الأسماء السبعة ثم يختم الحضرة هو أو من ينييه عنه بالدعاء ثم يلتف المریدون حول الشيخ يحدثهم قليلاً في الطريق وآدابه وكرامات الشيخ وقليل من المشايخ الذي يعظهم ويعرفهم برهم أو سنة نبيهم ﷺ، وقد يختلف أسلوب الذكر

٥٠ الذكر في الفكر الصوفي

من الحضرة إلى أخرى داخل نفس الطريق، وحسب الخليفة الذى يستفتح. كما أن هناك أسوبا معينة يصاحب الذكر يختلف باختلاف الاسم، فذكر «لا إله إلا الله» يصاحبه حركة رأس المريد من أقصى اليمين ثم يتوجه الرأس إلى جهة القلب، وكان المريد يصل أنوار الاسم في قلبه.

بينما ذكر «الله الله» يصاحبه حركة الرأس من أعلى وإلى الخلف، ثم تتحرك الرأس كأنها تضرب الجسم إلى أسفل، وهكذا، يتلقى المريد عن شيخه طريق نطق كل اسم من الأسماء، ودرجة الصوت في كل مرحلة من مراحل الحضرة حيث تختلف أسلوب النطق ومعدل الذكر من بدء الذكر بالاسم إلى نهاية الذكر.

وقد بحثنا في كتب العلم ومصادر الحديث الشريف وفي أفعال النبي (ﷺ) عن دليل يشير إلى أن رسول الله (ﷺ) جلس يوما بين أصحابه وذكر الله تبارك وتعالى ذكراً مجرداً كذكر الصوفية اليوم، بمعنى آخر هل الحضرة بشكلها الذى شرحناه آنفا هي عبادة على هدى النبي (ﷺ)، فإن كانت كذلك فعلى الرهب والسعة، أما إذا كانت هذه الهيئة شيئا محدثا اخترعه مشايخ الصوفية من عند أنفسهم، فهذا هو الأمر الجلل، إذ أن كثيرا من الناس لا يفرق بين التقليد والاتباع، فالعمل يوم القيامة ينصب له ديوانان، أولهما ديوان الإخلاص لله تعالى، فلا يد للعمل حتى يقبله الحق تبارك وتعالى أن يكون خالصا من الرياء والشرك وحب السمعة والمحمدة، فإذا احتاز العمل هذا الديوان، دخل إلى ديوان المتابعة وهل هذه العبادة قام بها العبد متبعاً فيها النبي (ﷺ) أم أن العبد اتبع المشايخ والأهل والعشيرة كما اتبع اليهود والنصارى الأحرار والرهبان، لذلك بحثنا عن الدليل والبرهان، وتوصلنا إلى أن الصوفية يستندون في ذكرهم هذا على حديث يروونه أن النبي (ﷺ) جلس يوما بين أصحابه وذكر الله بالأسلوب الصوفي المتعارف عليه في الحضرات، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، ونص الحديث:

«حَدَّثَنَا أَبِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ وَعِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَمَرَ بَعْلُقَ الْبَابِ وَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ بَعَثْنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِي بِهَا وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ».

ولو درسنا إسناد هذا الحديث لوجدنا إسماعيل بن عياش حذر منه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، ثم روى خيرا قال فيه حدثنا الدارمي، أخبرنا زكريا بن علي قال: قال لي أبو إسحاق الفزاري: لا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم.

كما أن راشد بن داود وصفه علماء الجرح والتعديل بأنه صدوق، له أوهام، وقال عنه البخاري فيه نظر، وصرح الدارقطني بتضعيفه حين قال: ضعيف لا يعثر به. فالإسناد فيه راويين، أحدهما صرح العلماء بعدم الكتابة عنه، وبالتالي تكون رتبته في علم الجرح والتعديل هي التاسعة، والثاني صرح الدارقطني بتضعيفه، وبالتالي يكون الإسناد متروكا، وهي أوهي درجات الحديث الضعيف، وحكمه عدم الاحتجاج به مطلقا، ولا ينقل بهذا الإسناد مطبقا، وأما من حيث المتن ففيه عرائب كثيرة، أولها سؤال النبي: «هل فيكم غريب» يوحى بأن هذه الواقعة كانت بعيدة عن أعين الناس، وهذا حال الإسلام في مكة، ويلغى هذا الاحتمال أن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت من الأنصار، وأوس والد شداد بايع في بيعة العقبة، وقتل يوم أحد، ولو كان شداد شابا فتيا آنذاك لقاتل يوم أحد، ولكنه كان صغيرا، وبالتالي لا يستطيع أن يحضر هذا المجلس مع النبي قبل يوم أحد، وبهذا نصل إلى أن هذه الواقعة كانت بعد زمن أحد، وما كان رسول الله ليسأل عن العرباء من أهل الكتاب حتى يستفتح هذا الذكر، ومن غرابة هذا الحديث أيضا أن يرفع النبي (ﷺ) يديه طوال فترة هذا الذكر، ولم يتكرر هذا الأمر مرة ثانية طوال البعثة، ولم ير النبي (ﷺ) يرفع يديه ساعة في أمر آخر سوى الدعاء حتى يرفعه في الذكر.

أما عن رواية الطبراني، لهذه الواقعة فقد كان نصها: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسين بن إسحاق التستري، قالا ثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، ثنا راشد بن داود الصنعاني، ثنا يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال: إلى لمع رسول الله (ﷺ) في بيت رجل من أصحابه فقال: انظروا هل فيكم من غيركم؟ فقالوا: لا، فقال: احف (أي اغلق) الباب، فأغلق الباب، ثم قال: ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله، فرفع رسول الله (ﷺ) فرفعنا أيدينا، ثم قال: ضعوا أيديكم وأبشروا، فقد غفر لكم. إنى بُعثت بها، وبها أُمِرت، وعليها أدخل الجنة.

والتعليق على حالة السند أن طريق الحديث ينتهي إلى راشد بن داود عن يعلى عن أبيه، وهو نفس الطريق السابق، وراشد كما ذكرنا صدوق له أوهام، وفيه نظر، وصرح الدارقطى بتضعيفه. كما أن هذه الرواية تلغى أمر رفع اليدين، وأيضا لا تتفق مع الرواية الأولى في تكرار الذكر بـ «لا إله إلا الله»، وأقل ما يوصف به هذا الحديث أنه حديث ضعيف، والحديث الضعيف كما قرر علماء الحديث لا ينقل إلى الناس إلا مع التنبيه على ضعفه، ولا يحتج به ولا يعمل به. ولو أراد الصوفية أن يستندوا إلى هذا الحديث لإثبات صحة الحضرات نقول لهم: إن أمور هذا الدين التي تدل الناس على الخير العظيم لا ينقلها إلينا السلف عن الصحابة من خلال طريق معلوم، وإنما يحدده القرآن الكريم في آياتها المحكمات، وتؤكد الأحاديث الصحيحة.

الأسماء السريانية

تحدثنا في الكتاب السابق من هذه السلسلة عن الأسماء السريانية كنوع من العلوم الباطنية لدى الصوفية، وضربا العديد من الأمثلة الموجودة اليوم في أوراد أشهر الطرق الصوفية في مصر، ولن نكرر الحديث هنا؛ وإنما نناقش في هذا الباب مكونات المنهج الذي يحدده الشيخ لمريديه، وما يأمرهم أن يتبعوا الله تعالى به على طريقتهم، التي لا يخفى ما فيها من الزعم بأنها تنضح عن أنوار وفتوحات ومذاقات عالية، لذا فإننا سنعرض في عجالة أحص أسرار القوم، حيث تخفى معظم الطرق الصوفية الفتوحات العالية التي نالها الشيخ من بركة اتباعه للملك الصوفي.

الطريقة الجبلانية

من الأسماء السريانية التي ابتكرها أتباع الجيلاني وأطلقوها على معبودهم ما جاء في ورد الخلافة المنسوب زورا وبهتانا للشيخ عبد القادر الجيلاني ما نصه: «وأسألك الوصول بالسر الذي تدهش منه العقول، فهو من قربه ذاهل، أيتنوخ، ياملوخ، باى، وامن أى وامن، مهباش الذى له ملك السماوات والأرض»، ثم يستطرد قائلا: «طهفوش انقطع الرجاء إلا منك، وسدت الطرق إلا إليك، وخات الآمال إلا فيك» كما يقرأ المريد باقى الأوراد التي تقحم الأسماء الصوفية بين آيات القرآن الكريم، ومنها ما يقرأه المريد من الأسماء السريانية مندحة ضمن آيات سورة الواقعة، منها: «يا باسط يا عى، محبوب ذى لطف خفى بصعصع بسهسهبوب ذى العر الشامخ، الذى له العظمة والكبرياء بطهظهبوب لهوب ذى القدرة والبرهان والعظمة والسلطان»، ثم

بصفاتك، المستغرق في مشاهدة ذاتك، الحق المتخلق بالحق، حقيقة الحق، «أحق هو قل
أى وربى إنه لحق».

الطريقة الخلوتية العيونية

يتلقى المريد في بداية سلوكه عشر آيات قرآنية من دعاء يسمونه دعاء سر القاف،
ويكرر حرف القاف عشر مرات في كل آية من هذه الآيات العشر، فيصبح مجموع
حروف القاف في الآيات مائة قاف، وهذا العدد هو جمل حرف القاف، حسب
قواعد علم الجفر، أحد علوم بني إسرائيل^(٢٠)، بموجب قاعدة أبجد هوز.. وقد قرأت
فيما أتذكر في أحد الكتب الصفراء أن من يداوم على قراءة هذه الآيات يصح من
أهل التصريف.

ومن تدرج المريد في مراتب الطريق السبعة تظهر الألفاظ السريانية تبعاً، فإذا وصل
المريد إلى الاسم السادس والسابع تلقى جرعة كبيرة من هذه الأسماء، وتبلغ الألفاظ
السريانية في ورد الاسم السابع ثمانين اسماً، منها ما هو مكتوب نثراً، ويسمى دعاء
البرهتية، ومنها ما نظمته المشايخ في قصيدة تسمى الجلجلوتية. والبرهتية يقرأ فيها المريد
(٤١) اسماً، كل منها مكتوب مرتين بهذه الصورة: «برهتية برهتية، كرير كرير، تتليه
تتليه، وهكذا».

ويشرح البوني في كتابه (منبع أصول الحكمة) أسرار البرهتية بقوله: «فاعلم أن
أسماء البرهتية هي القسم المعول عليه من قديم الزمان، وكان القدماء يسمونه بالعهد
القديم، والميثاق العظيم، والسر المصون والكنز المخزون، والعهد القديم، والكبريت
الأحمر، وقد تكلم به القدماء الأول، ثم السيد / سليمان بن داود «عليه السلام»، ثم
أصف بن برخيا، ثم الحكيم قلفطيروس، ثم تتلمذ له إلى يومنا هذا، وهو قسم عظيم
لا يتحلف عنه ملك، ولا يعصيه جنى ولا عفريت، ولا مارد ولا شيطان، وكل طالب
لم تكن عنده أو لم يكن له علم بما فعلمه أجزم، وباجلملة فهذه الأسماء قسم جليل
عظيم الشأن، كثير البركة والبرهان، يعن عن جميع ما عذاه من العزائم والأقسام،
ويتصرف في جميع الأعمال من استئزال أملاك، واستحضار أعوان، وجلب دفع،
وصرع وقهر، وإخفاء وإظهار». وهكذا يتلقى المريد أوراده عن الحكماء الأول وليس
عن النبي (ﷺ)، وهذه الأدعية هي من علوم السحر لا دخل للفتوحات والأسرار

والإلهامات الربانية، وبرغم اعتراف البونى أن هذه الأسرار ينسبها تارة إلى عموم الحكمة والفلاسفة، وينسبها تارة أخرى إلى عموم سليمان «عليه السلام»، إلا أن المريدين يتمسكون بها على أنها أرقى الفتوحات في الإسلام.

جاه الحروف فى دعاء الصوفية

لا يخلو ورد من أورد الطرق الصوفية من التوسل والدعاء بحق الحروف وجاهها عند الله وأسرارها الباطنية المودعة فيها، ويتمس الصوفية بركة الحروف استناداً إلى أن القرآن الكريم قد استفتح بعض سوره بمجموعة من الحروف، فهم يقولون طالما أن الحق تبارك وتعالى ذكر «آل، المر، طس، طسم، ق، ن، كهيعص»، وغيرها، فلا بد أن لها أسراراً خاصة، وفوائد جمّة، وهذا يبرر لنا الدعاء بحقها، وهم في حقيقة الأمر يتبعون الشيعة ويسيروا حلفهم، فهم أول من رعم في الإسلام أن للحروف أسرارها، تارة، وينسبونها إلى سيدنا عيسى بن أبى طالب، وقال بعض العلماء إن علم الحروف من معجزات إبراهيم الخليل ثم الإمام على «كرم الله وجهه» وورثه عن سيدنا رسول الله (ﷺ)، وإليه الإشارة بقوله «عليه السلام» «أنا مدينة في العلم، وعلى باهما..»، وإليه ينسب تصنيف (الجفر الجامع في أسرار الحروف).

وتارة ينسبونه إلى جعفر الصادق (عليه السلام)، ويسمون هذا العلم بعلم الجفر، وهذا العلم لا يتقاه الأتباع من الكتب، إنما هو علم وهبي لذلك يقول علماء الشيعة: «علم الجفر هو علم الحروف الذى به تعرف الحوادث إلى انقراض العالم» وجاء عن جعفر الصادق أنه فسر علم الجفر أنه وعاء من آدم، فيه علم العلماء الذين مضوا من بنى إسرائيل، وجاء عنه الشيء الكثير عن الجفر، وإنا وإن لم نعرف هذا العلم والقصد منه.. نعرف من هاتيك الأحاديث التي ذكرت عن الجفر أنه من مصادرهم أى أئمة الشيعة» وأن هذا العلم شريف منحهم الله إياه.

وهناك أساليب عديدة في تطبيق قواعد تكثير الحروف منها: ثم هناك التركيب الحرى، وهو مذهب أفلاطون الإلهي، والتركيب العددي، وهو مذهب سامور الهندي، وكل طريق منها موصلة إلى الغرض المطلوب».

والمتتبع لأوراد الطرق الصوفية يرى الكثير من الأمثلة التي تدبّد حول حاه الحروف وأسرارها، ومن ذلك ما ورد في ورد الخلوتية^(٢١):

«اللهم بحق كهيعص... وق ون، وبتصريفهم، اقهر لي خلقتك أجمعين، وسخر لي كل أحد وصرفنا في سرها كيف شئت».

وأمدني برقائق اسمك الخفيظ، الذي حفظت به نظام الموجودات، واكسني بدرع من كفايتك، وقلدني بسيف نصرك وحمایتك، وتوجني بتاج عزك وكرامتك، وردني برداء ملك، وأركبني مركب النجاة في انجيا بعد الممات، بحق «فجش نظخر».

وقد سقى المشايخ أن أفضل عابد لله تعالى وأتقى الناس وأحشاهم لله تبارك وتعالى سيدنا محمد (ﷺ)، وهو قدوتنا والدي أمرنا الله تبارك وتعالى بقوله:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧]. وأن هذا الدين يؤخذ بالتلقى عن رسول الله (ﷺ) وليس فيه مكان للتأليف والانتكار، خاصة فيما يتعلق بعبادة الله تبارك وتعالى، والتقرب إليه، بل أن الرسول (ﷺ) قد حذر أمته بأوضح بيان من معبة إحداث أمور في دين الله، فقال (ﷺ): «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»، والرد عودة إلى الجاهلية، واتباع الهوى والظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا.

ولقد اقتبس الصوفية علوم الحرف التي أحدثها اليهود، وكانوا يستخدمونها في زمن النبي (ﷺ)، ومن هذه العلوم علم الحفر، وحساب الجمل، والسحر والتنجيم والأوقاف وغيرها، وقد استعان بها كهان النصارى وأحبار اليهود، وهي لا تخرج عن كونها استعانة باجن، وبوع من الحيل ومهارة السحرة، ويستعمل الصوفية هذه العلوم في فك المربوط، ومعالجة الذي مسه الحن، ومعرفة المغيبات، وغير ذلك من الأمور التي تؤكد العلاقة الوثيقة بين الصوفية والجن، وقد اجتهد الصوفية في فك ألغاز الحروف، والتعرف على أسرارها وصفاتها واستخداماتها، ولذلك فقد فقاموا بتجميع حروف أوائل السور ووجدوا أنها أربعة عشر حرفاً، أطلقوا عليها الأسماء النورانية،

(٢١) المفاخر العنبا في المآثر الشاذلية لأحمد س عباد (٢٢٢) وهذه الصيغة وردت في مجموع أوراد السرهانية صفحة (٢١: ١٨)، بمجموع الأوراد الكبير (١٦٩)، ورد الاسم الثاني من أوراد الخلوتية العونية.

وبالتالى أطلقوا على باقى حروف اللغة العربى بالحروف الظلمانية، كما اشتغل المشايخ بالأوفاق وقسموها إلى الوفق الثلاثى والرابعى والحماسى وغير ذلك، وتعتمد هذه الأوفاق على قيمة كل حرف فى علم الجمل ويضعون فى كل خانة من خانات الجدول حرفا لا يتكرر فى باقى الجدول، بحيث تكون القيمة العددية لمجموع حروف كل صف أو كل عمود أو كل قطر قيمة واحدة، وزعموا أن هذه الأوفاق قوة تأثيرية فى الأشياء، فمثلا الوفق الثلاثى له اثر فى تيسير الوضع وتخفيف الآمة وما إلى ذلك من الخزعبلات والشعبدات.

وكثيرا ما ترى مشايخ الصوفية يكتسبون بعض الحروف على طبق، ثم يعسلونه بالماء ويسقون هذا الماء لصاحب الحاجة، ويوهمون الناس ببركة هذه الأشياء، وقد تصادف حدوث مراد الطالب، فتنة واستدراكا من الله لهؤلاء الحمقى، وبالتالى تزداد المشايخ علوا، وترتفع أسهم بركاقتهم فى المحافل الصوفية. وهكذا تحولت علوم الصوفية الباطنية إلى جملة من علوم السحر وفنون بنى إسرائيل، والتعاون مع الحن لعنته الناس وتحقيق الشهوات.

من دعاء النبى ﷺ (٢٢)

إن المسلم المحب لرسول الله ﷺ مطالب أن يثبت محبته هذه بصدق المتابعة، واتخاذ النبى الحبيب قدوة حقيقية، فلا يجب الهدى إلا فى السير على نهجه، واقتفاء أثره. والمريد حين يلتقى بشيخ من مشايخ الصوفية يعتقد لأول وهلة أنه قد حظى برجل من رجال الله، (حل وعلا)، وأن هذا الشيخ يقتضى أثر سيد الخلق ﷺ، لذلك يأخذ المريد عن شيخه ويستقيم على طاعته وهو لا يعلم أن خطواته تاعد بينه وبين المراد الحقيقى من هذا الطريق.

ولو علم المريد حقيقة أن وجهته قد حولها شيخه بعيدا عن النبى ﷺ) وأخذ بيد المريد إلى هواه وتقليده الأعمى لشيخ الطريق الأكبر، ما وافق المريد أن يستمر فى طريق إبعاده عن الحبيب المحبوب ﷺ).

ربما يقرأ بعض الصوفية هذه السلسلة من الكتب ويوافقنا على ما ذهبنا إليه، ويشعر أن أركان الطريق الذى كان يسلكه قد قوضت بالحجة والبرهان، وربما حطر بباله أن

ينهل من القدوة الحقيقية سيدنا محمد ((صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم))، لذا نعرض فيما يلي نماذج مختارة من أدعية خرج معظمها من فم النبي (ﷺ)، وربما أضفنا عليها بعض أدعية السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ولا نهدف من ذكر هذه الأدعية أن نبتدع طريقاً صوفياً جديداً، وإنما نعرض على القارئ نموذجاً يوضح منهج رسول الله (ﷺ) في الدعاء، وليتأكد المريدون أن أورادهم ليست مستقاة من مشكاة النبوة كما يظنون، ولا يظن عاقل طرفة عين أن تكون أدعية الرسول (ﷺ) على هذا القدر من الأدب، ومعبرة عن كمال العبودية لله وحده، ثم يأتي المشايخ ببضاعتهم المزجاة فيفترون على رسول الله (ﷺ) الكذب حين يزعمون أنهم تلقوها عنه، (ﷺ) بإذن باطنى، يقظة أو مناماً.

ومن أراد أن ينتفع بأدعية نبوية^(٢٣)، فليقرأ أولاً الفاتحة ثم يقول: ((سبحان ربي العلى الأعلى الوهاب، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، لك يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمداً كثيراً خالداً من خلودك، ولك الحمد حمداً لا منتهى له، دون علمك، ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيقتك، ولك الحمد حمداً لا آخر لقائله إلا رضاك عنه)).^(٢٤)

● اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأن محمداً رسول الله الصادق الوعد الأمين، رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد (ﷺ) نبياً ورسولاً، وبالقرآن الكريم كتاباً وإماماً، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

● اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لى مغفرة من عندك، واسترني وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه.

(٢٣) كنوز الأسرار في الصلاة والسلام على النبي المختار صفحة (٧٩).

(٢٤) (ذكر ودعاء) جمع عبد الله أحمد زينة صفحة (١١٧).

● اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت، حققتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبي فاغفر لى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إى أستغفرك من كل ذنب: تبنا إىك منه ثم عدنا فيه، ونستغفرك من كل عمل أردنا بوجهك فخالطه غيرك، ونستغفرك من كل ما وعدناك به من أنفسنا ثم لم نوف به، ونستغفرك من كل نعمة أنعمت بها عينا فاستعنا بها على معصيتك، ونستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيناها بها فى بياض النهار، وفى سواد الليل، وفى ملأ وخلاء، وسر وعلانية يا حلیم، اللهم إىك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، وتعلم ما فى أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغسل عى خطايای، بالماء والثلج والبرد ونقّ قلبى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدس، وباعد بينى وبين خطايای كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إى أعوذ بك من شر ما عمت، ومن شر ما لم أعلم، اللهم أعنى على غمرات الموت وسكرات الموت، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر عينا، وارضنا وارضى عنا، اللهم أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال، والأهواء والأدواء، اللهم اغفر لى خطيئى وجهلى وإسرافى فى أمرى، وما أنت أعلم به منى، اللهم اغفر لى خطيئى وعمدى، وهزلى وجدى، وكل ذلك عندى، اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، اللهم اغفر لى ذنبى، ووسع لى فى دارى، وبارك لى فى رزقى، اللهم إى أعوذ بك من الذنوب التى توجب النقم، أعوذ بك من الذنوب التى تغير النعم، وأعوذ بك من الذنوب التى تهتك الحرم، وأعوذ بك من الذنوب التى تحبس غيث الماء، وأعوذ بك من الذنوب التى تذلل إلى الأعداء، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عر الطاعة، ولا تذللنا لأحد من خلقك، وتوَّجنا بتاج عرك، اللهم اجعلنى من الذين إذا أحسنوا استشروا، وإذا أساءوا استغفروا، اللهم إى أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه.

● اللهم نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت حى قيوم، اللهم طلبى للجنة بطى، وهربى من النار ضعيف، اللهم اجعل لى عندك هدى ترده إلى يوم القيامة، إىك لا تخلف الميعاد.

● اللهم إى أعوذ بك من روال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

● اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاتي، وتعلم سري وعلايتي، لا تخفى عليك شئ من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهاال المدنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، ودل لك جسمه، ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقياً، وكن لي رؤوفاً رحيماً، يا حير المسئولين ويا خير المعطين.

● اللهم رب الناس مذهب الناس أشفني أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، أشفني شفاء لا يغادر سقماً، اللهم عافني في قوتي، واحلهم الوارث مني.

اللهم إني أسألك العافية، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من ركاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكن لي إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مبيي، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بما قضيت بها وأتممها علينا، اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفها، ولك بماقنا ومحياها، إن أحيتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها.

● اللهم إني أعوذ بك من فتنه النساء، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلّة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم في سلطانك، أو أضام والأمر إليك. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، واجبن والنخل، وضلع الدين وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة.

● اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر، والمعاونة في الدنيا والآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي.

● أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات المباركات التي لا يجاروهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذراً وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما

يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما يتزل فيها، ومن شر فتنة الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق، إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.

● اللهم إني أسألك باسمك الذي لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلته اللهم إني أسألك رب الهدي والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الصحة والعافية والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضى بالقدر، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن سواك، اللهم إني أسألك عيشاً نقياً، وميتة سوية، ومرداً غير مخز ولا فاضح.

● اللهم عافني في قدرتك، واقض أجلي في طاعتك، واحتم لي بحبر عملي واجعل ثوابه الجنة. اللهم اصبح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصبر لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما عمت الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، إني أسألك صحة في إيمان، وإيماناً في حسن حق، ونجاحاً يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضواناً.

● اللهم اجعل حير عمرى آخره، وحير عملى خواتمه، وخير أيامى يوم لقاك، اللهم ثبني بأمرك، وأيدني بنصرك، وارزقني من فضلك، وبخني من عذابك يوم تبعث عبادك، فقد أتيتك برحمتك راجيا، اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قبي، وتجتمع بها أمري، وتلم بها شعئي، وتصح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتركي بها عملي، وتلهمني بها رشدی، وترد بها ألفتی، وتعصمني بها من كل سوء، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الحيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

● اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، وأخرجنا من ظلمات المعصية إلى أنوار الطاعة. اللهم إني قد دعوتك رجاءً لما عندك، فلا تمنني اليوم أحيب من دعائك، فأكرمني بالجنة، ومُرَّ عليّ بالمغفرة والعفو، وأجرتي من النار، واذرْ أَعْي شَرَّ خَلْقِكَ، انقطع الرجاء إلا منك، وأغلقت الأبواب إلا منك، فلا تكن لي إلى أحد سواك في أمور ديني ودنياي طرفة عين، ولا أقل من ذلك، ونور قلبي

وقسري، وأعذني من الشر كله، واجمع لي الخير كله يا أكرم من سُئِل، وأجود من أُعطي، اللهم نورك اهتدينا، وبمصنك استغنيا، وفي كتفك وإنعامك وعطائك وإحسانك أصحنا وأمسينا، أنت الأول فلا شيء قبلك، والآخر فلا شيء بعدك، والظاهر فلا شيء فوقك، والباطن فلا شيء دونك، نعود بك من الفلس والكسل، وعذاب القبر، وفنة الغنى، وأسألك موجبات رحمتك، وعرائم مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم يا عالم الخفيات، يا سامع الأصوات، يا باعث الأموات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا خالق الأرض والسموات، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الوهاب الذي لا يحل، والحليم الذي لا يعجل، لا راد لأمرك، ولا معقب لحكمك، رب كل شيء، ومليك كل شيء، ومقدر كل شيء، أسألك أن ترزقني علما نافعا، وعملا ركيا، وإيمانا حالصا، وهب لنا إجابة المحصلين، وحشوع المحتنين، وأعمال الصالحين، ويقين الصادقين، وسعادة المتقين، ودرجات الفائزين، يا أفضل من قُصِد، وأكرم من سُئِل، لا مهدي إلا من هديت، ولا ضال إلا من أضلت، ولا غنى إلا من أغنيت، ولا فقير إلا من أفقرت، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا مستور إلا من سترت، أسألك أن تهب لنا حريل عطائك والسعادة ببقائك، والمزيد من نعمك وآلائك، وأن تجعل لنا بورا في حياتنا، ونورا عند قضنا، ونورا في قبورنا، ونورا عند سؤالنا، ونورا عند حشرنا، ونورا بين أيدينا على الصراط، ونورا نتوسل به إليك، وبورا نفوز به لديك، اللهم اجعل لي بورا في قلبي، ونورا من أمامي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، وبورا عن شمالي، ونورا من فوقی، وبورا من تحتي، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، وبورا في بشري، وبورا في لحمي، وبورا في دمي، ونورا في عظامي، اللهم أعظم لي بورا، وأعظمي نورا، واجعل لي نورا، فإنا بآنك واقفون، وبوالتك معترفون، وللقائك راجون.

● اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة محبة منية في سبيلك، اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك، ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك، وعملا بكتابتك، اللهم اغني بالعلم، وزيني بالحلم، وأكرمني بالتقوى، واغني بالعافية، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يحشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه يش الضجيع، ومن الخيانة لأنها يئست البطانة، ومن

الكسل والبخل واجبن، ومن الهرم وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الحيا والممات، اللهم لك الحمد شكراً، ولك المَن فضلاً، اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علماً، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم إني أسألك لإيماننا بياشر قلبي، وبقينا صادقاً، حتى أعلم أنه ليصيبني إلا ما كُتِب لي، ورضيتُ من المعيشة بما قسمت لي، وأسألك خشيتك في العيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، ونعيماً لا يفد، وقرة عين لا تقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرّة، ولا فتنة مضرة، ومرافقة نبيك في الفردوس الأعلى، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

● اللهم إني أسألك الفور عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيشة السعداء، والنصر على الأعداء، اللهم إني أسألك الشات في الأمر، وعزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك لساناً صادقاً، وقبلاً سليماً، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستعفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم يا ذا الجول الشديد، والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والخلة يوم الحلود، مع المقربين الشهداء، الرُكع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

● اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك، وعدواً لأعدائك، نحب محبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، اللهم هدا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعبك التكلان، اللهم احفظني بالإسلام على كل حال، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسداً، اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي، وضعف عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجيز بين البهور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القصور، اللهم ما قصر عنه رأيي، ولم تبلغه نيتي، ولم تبلغه مسألتني من خير وعده أحد من خلقك، أو خير أنت معطيه أحد من عبادك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألك من رحمتك يا رب العالمين، اللهم لا قابض لما سطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضلت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت، اللهم اسط عينا من بركاتك، ورحمتك وفضلك،

ورزقك. اللهم إني أسألك البعير المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك العيم يوم الغلبة، والأمن يوم الخوف.

● اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا، اللهم حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، واجعلنا من الراشدين، اللهم احبنا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين.

● اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إني مس تكتني، إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض، وأشرقت له الضلمات، وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل عني غضبك، أو يزل عني سخطك، ولك العتني حتى ترصني، ولا حول ولا قوة إلا بك.

● اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبغتنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي.

● اللهم ارزقني عَيْنَيْنِ هَاطِلَتَيْنِ، تشفيان القلب بذروف الدموع من خشيتك، قبل أن تكون الدموع والأضراس جھراً.

● اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عندك وبيدك سيدنا محمد (ﷺ)، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونيك سيدنا محمد (ﷺ). اللهم إني أسألك أجرة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيت له خيراً. اللهم ارزقني حَسَنَ وَحِبٍّ مِنْ يَنْفَعُنِي حَبَهُ عِنْدَكَ، اللهم وما

رزقني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب، فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقاءك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.

● اللهم ألس وجوهنا منك الحياء، واملأ قلوبنا بك فرحا، وأسكن في نفوسنا من عظمتك، وذل جوارحنا لخدمتك، وأجعلك أحب إلينا مما سواك، واجعلنا أخشى لك مما سواك. سبحانه من تعطف بالعز وقال به، سبحانه الذي لبس المجد وتكرم به، سبحانه الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحانه ذي الفضل والنعم، سبحانه ذي المجد والكرم، سبحانه ذي الجلال والإكرام، اللهم قنني بما رزقتني، واسترني وعافني أبدا ما أبقيتني، واغفر لي وارحمي إذا توفيتني، اللهم لا تفتني في طلب ما لم تقدر لي، وما قدرته علي فاجعله يسرا سهلا، اللهم كافئ عني والدي، وكل من له نعمة عليّ حير مكافأتك، اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغبي بما تكلفت لي به، ولا تعذبي وإن استغفرك، ولا تحرمي وإن أسألك، اللهم عظم شأنك في نفسي، وألهمي طاعتك، والعمل بما يرضيك، والتجنب لما يسخطك، يا أرحم الراحمين.

● اللهم إني أسألك الراحة بعد الموت، والعفو عند الحساب، اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسوء عقابك وشر عبادك، وشر الشياطين وشركهم. اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك نصيبا، في كل خير تقسمه الغداة، ونورا تهدي به، ورحمة تشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاءاً ترفعه، وفنة تصرفها.

● اللهم إني أعوذ بك أن أفقر في غناك، أو أضل في هداك، أو أذل في عزك، أو أضطهد والأمر إليك، اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك، وصبرا على بليتك، وخروجا من الدنيا إلى رحمتك، اللهم ارحم غربتنا في الدنيا، ومصرعنا عند الموت، ووحشنا في القبر، ومقامنا بين يديك، اللهم أثبتنا على نهج الاستقامة، وأعدنا في الدنيا من موجبات الدامة، يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار. واعتق رقانا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا حلیم يا جبار، يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا أرحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانه، إني كنت من الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

حلقات الذكر المعرفة (٢٥)

السؤال: أكتب إليكم هذه الرسالة لأعرض عليكم شيئاً أحزنني كثيراً، ولا أعلم الحكم الشرعي فيه، وذلك أنني علمت أن بعض أصدقائي منضمون لجماعة تسمى الطريقة السهرائية، وذهبت معهم ذات يوم إلى المسجد الذي يجتمعون فيه لأعرف منهم.

وعلمت أنهم يقيمون حلقات الذكر يوم الخميس من كل أسبوع، حيث قالوا لي إنهم يذكرون الله ذكراً شرعياً. وبدأ الذكر فإذا بالحاضرين يذكرون بعض أسماء الله الحسنى وبعضهم يردد بعض العبارات غير المفهومة، وبعد ذلك وجدت الحاضرين يتميلون بعنف وشدة، ثم أخذوا يرقصون ويقفزون على أطراف أرجلهم إلى أعلى وأسفل.

وبعد أن انتهت تلك «الحضرة» سألت أحد مشايخهم عن هذا الذي يفعلونه وهل في ذكر الله رقص وتصفيق وقفز؟ فرد على قائلاً إن هناك حديثاً لرسول الله (ﷺ) يبيح ما يحدث، ونص الحديث كما أخبرني هو: «دخل بعض الصحابة على رسول الله (ﷺ) فوجدوه يرقص حتى كادت البردة الشريفة أن تقع من على كتفيه، فسأل أحد الصحابة: أتنهانا عن الرقص يا رسول الله وأنت ترقص؟ فرد عليه الرسول (ﷺ) وقال: الكيس الفطن إذا ذكر حبيبه رقص».

لقد كتبت لكم رسالتي هذه لثقتي الكبيرة بكم داعياً الله تعالى أن يوفقكم في الرد عليها.

الإجابة: يا أخ علاء: الدين يؤخذ من الكتاب والسنة، وكل ما يتعارض مع الكتاب والسنة فهو باطل وضلال، وعقائد الصوفية وأدكارهم كلها ضلال في ضلال - كل الطرق الصوفية بما فيها الطريقة السهرائية. وأحب أن تعلم ما يأتي:

١ - الحديث الذي ذكره لك أن رسول الله (ﷺ) كان يرقص كذب وسفالة واجترأ وافتراء على رسول الله (ﷺ) وهو الذي يقول: «من كذب على الله متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

٢- كل آيات القرآن الكريم التي وردت بها مادة «ذكر» هي (٢٦٧) آية، قرأناها وفهمناها فوجدنا أن الذكر في القرآن لا يخرج عن هذه المعاني:

(أ) القرآن ذكر كما قال في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ الذَّكْرَ وَإِلَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر ٩].

(ب) الصلاة ذكر كما قال في قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بُدِئَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة ٩].

(ت) من الذكر أيضا أن تفكر في ملكوت الله سبحانه فيزداد إيمانك كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُوهِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران ١٩٠].

٣- أما بالنسبة للسنة المطهرة فقد وردت عن رسول الله (ﷺ) بعض أنواع الذكر:

(أ) عبارات لها معنى مثل: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، سبحانه الله وبحمده، سبحانه الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلخ. ولم يؤثر عنه (ﷺ) أنه كان يذكر الله باسم مفرد من أسمائه كأن يقول مثلا: يا لطيف يا لطيف.. كما يفعل المتصوفة، فهذا باطل وابتداع في الدين.

(ب) هالك أذكار معينة كان رسول الله (ﷺ) يقولها في مناسبات معينة. إذا لبس ثوبا جديدا قال دعاء خاصا. وإذا ركب الدابة قال دعاء خاصا.. وهكذا إذا أراد أن ينام، وإذا نظر في المرأة، وإذا استيقظ من نومه.. وفي كل حالاته (ﷺ) له مثل هذه الأذكار.

٤- أما الذكر بطرق الرقص والقفز فهذا ليس من فعل رسول الله (ﷺ)، وإنما هو ابتداع المتصوفة، ويعتبر إساءة إلى الإسلام.

وقد ذكر القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) أن الإمام أبا بكر الطرطوشي «رحمه الله» سئل عن مذهب الصوفية وما يفعلونه من الرقص فأجاب قائلا: «مذهب الصوفية بظالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة

رسول الله (ﷺ)، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري، لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل... إلى أن قال في نهاية فتواه: ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم هذه الحلقات».

فتاوى أئمة المسلمين (٢٦)

١- ما قولكم في ذكر غالب فقراء هذا الزمان حيث افترقوا فرقاً.

فمنهم من يقول: لا إله إلا الله بإشباع إله فتولدت عنها ياء، ومد فصارت على صياغة المثني، وإشباع همزة إلا فتولدت عنها ياء، وإثبات ألفها مع شدة صوت غليظ. ومنهم من يقول: لا إله إلا الله بتفخيم أداة النفي، مع إخراجها من أقصى الحلق والغظ وإبدال همزة إله ياء وإشباع هاء فتولدت عنها ألف، وقصر لفظ الجلالة جداً عن المد الطبيعي مع قوة صوت منكر و (خروشة) من الخوف كصوت الناهق من الحيوانات ويسمونه تدويكاً. ويزجرون أتباعهم إذا ذكروا بالاسم حالصاً كما جاء به القرآن ونطق به النبي (ﷺ) وأصحابه وأئمة المسمين. ويونخوهم على ذلك. ويقولون لهم: أخرجوا الدوك من جوفكم بقوة وغظ صوت لتستنير قلوبكم. وربما طردوا من لم يوافقهم على هذا الصنيع من مجلسهم ويقولون له: أتلفت علينا اجلس أو نحو ذلك من الأقوال القبيحة.

ومنهم من يقول: لا إله إلا بالوقف على إله بصيغة التثنية. ثم يبتدون بإلا الله. وتارة يقفون على إله بالسكون بدون ألف. ويبتدون بإلا الله مع صوت عمج الأسماع والطباع السليمة.

وتارة يقولون: لسوم لوم إلا الله بتفخيم اللام وضمها مع الفظاظ الشديدة، والإشباع. فتولدت عنها واو وإبدال الألف ميماً ساكناً، وقصر لفظ الجلالة جداً عن المد الطبيعي. وربما أسرعوا فلا تسمع لهم إلا أصوات كأصوات (زوم) النائحين على الجيفة إلى غير ذلك من الحالات التي شاعت مشاهدتها منهم في غالب الجهات. وتارة يذكرون بلفظ الجلالة وحده. فمنهم من يقول: آله الله بمد همزة، مع التفخيم

الغليظ كصوت من في حلقة حجر وقصر لفظ الجلالة نحو ما مر مع السكون. وتارة يقولون: الله بالسكون مع القصر على نط ما تقدم. وقد يسرعون فيقولون: هل هل بهاء مضمومة ولام غليظة مثقلة. وتارة يقولون آله آله بهمزة ممدودة ولام قوية الغلط وهاء ساكنة إلى غير ذلك من الأصوات الساذجة كما هو مشاهد منهم. ومنهم من يقول: آح آح بهمزة مفتوحة وحاء ساكنة.

ومنهم من يقول: الله حي، يقصر لفظ الجلالة مع سكون الهاء ومد حي نحو العشر حركات، مع صوت هائل كصوت من يعالج إخراج حصاة من صدره. وتارة الله الله بهمزة مضمومة شديدة الغلط، مائلة إلى الهاء وقصر الجلالة وضم لامها مع سكون هائها وغلظ الصوت كصوت الواشق (الكلب) العقور المقيم على الرمة إذا رأى غيره من حنفيه قادما عليه. ويعرف ذلك بالذكر اليومى كما هو معلوم مشاهد. وليس الوصف كالعيان، وإذا قيل لهم: هذا مخالف لما نطق به المصطفى (ﷺ) وأصحابه وأئمة المسلمين يقولون: طريقتنا تجز ذلك وقد تلقيناه عن أشياخنا هكذا، وهم لا يفعلون إلا ما كان موافقا للشريعة المحمدية. (أيديل) على صحة هذا الفعل الذى يسمونه ذكرا «كتاب» أو سنة أو إجماع فيثابون عليه أم هذه خرافات وبدع محرمة شنيعة خارجة عن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين؟ فلا ثواب لهم فيها. بل عليهم العقاب في الدنيا والآخرة، ويؤدبون على ذلك أدبا شديدا حيث حرفوا أسماء الله تعالى بنطقهم بها على خلاف ما نطق بها الرسول (ﷺ) وأصحابه والسلف الصالح. وعليه فهل يحرم سماعه لأن السامع كالناطق؟ وهل يجب عى من رآهم يفعلون ذلك أن يمنعهم عنه ويزجرهم مع التشجيع والإساءة إذا كان يقدر على ذلك ويثاب حيث أزال منكرا من القول ورورا؟ وهل يكون أثما من عظمهم ووافقهم على هذه البدعة الشنيعة؟ فيعاقب حيث رضى بالحرم فهو كالفاعل له. وإذا قلتم بجرمة هذه الأذكار وحرمة سماعها، وإثابة من أهان أهلها وحقرهم لأجلها، وإثم من وافقهم عليها، فما كيفية الذكر الشرعى لا إله إلا الله وبالله وغير ذلك من أسماء الله تعالى المتداولة التى نصق بها النبى (ﷺ) والخلفاء الراشدون من بعده والأئمة المجتهدون الذى يجب على كل مسلم ومسلمة إذا أراد الذكر أن ينطق به سواء كان بكريا أم حنفيا أم رافعيا أم شادليا أم قادريا أم برهاميا أو بيوميا أم أحمديا أم حبيبيا أم عفيفيا أم غير ذلك من الفروع والطرق؟ ومن يخالفه لا ثواب له أصلا بل عليه العقاب ويجب على ولاية الأمر من الحكام ومشايخ السجاجيد ومن له قدرة أن يهينوه ويمنعوه من ذلك الذكر المحالف

لشريعة المحمدية ولو بالضرب المؤلم إذا لم يحصل منه الامتثال والرحوع عن هذه البدع المحرمة إلا بذلك؟ بينوا لنا ما يتعلق بهذا السؤال على أتم وأوضح الأقوال. دام نفعكم للأنام.

(فأجاب) إمام الأنام شيخ الإسلام بما نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين. وعلى آله وصحبه الذين هم لأنعمه من الشاكرين.

أما بعد: فاعلم أيها السائل أرشدني الله وإياك إلى الصواب وحشرنا في زمرة حزبه الذاكرين الأحباب فاعلم أن ذكر الله تعالى الوارد فضله في الكتاب العزيز والسنة المقدسة هو المتلقى من رسول الله (ﷺ) بالطرق المتواترة والآحاد الصحيحة. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أفصح العرب وأبلغهم، وأصحابه الآخذون عنه هم من الفصاحة والبلاغة بالمكان الأعلى واللسان الأغلب. والقرآن العزيز والسنة المطهرة، إنما أخذنا عنه على الحال الواصل إليها بطريق التواتر أو الآحاد الصحيحة من المد أو القصر والتفحيم أو الترقيق والإضعاف أو الفك ونحو ذلك. وإن أسماء الله تعالى توقيفية على الصحيح: ومقابلة إطلاق ما دل على كمال ولم يكن موهما. إذا تقرر ذلك فالذكر - أى اللفظ الدال على ذات الله تعالى أو صفته - إما من القرآن أو السنة. وحالهما ما علمت. وإما من غيرهما، ولا تصح إرادته. فتعين الأول. فمن الكتاب مثل قوله عز شأنه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمد: ١٩]. ومن السنة مثل قوله (ﷺ): «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله» (٢٧).

(٢٧) هذا بعض حديث أخرجه مالك عن طلحة بن عبيد الله بن كرز مرسلًا أفضل الدعاء دعاء يوم عرفه وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له (انظر رقم ٤٥٦ ص ١٥٣ ح ١) كشف الحفاء. وعن جابر مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله أخرجه ابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وحسان والحاكم وقال صحيح. وأقره الذهبي. (انظر رقم ١٢٥٣ ص ٣٣ ج ٢ فيض القدير). وكان التهليل أفضل الذكر لأن فيه إثبات الأوهية ونفيها عما عده، وليس هذا في غيره من الأدكار، ولأن للتهليل تأثيرا في تطهير الناطق عن الأوصاف الدنمية التي هي معبودات في الطاهر ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ -

ومثل: الله ربي. ولا شك أنها مأخوذة عنه (ﷻ) على ما يعلمه العلماء والقراء من مد لا وتخفيف همزها وقصر الهمزة ومد لا كذلك وقصر الهاء واتصالها بأداة الاستثناء واتصال أداة الاستثناء باللفظ الأعظم وترقيق اللام مع حذف الهمزة من الله ومع تفخيم اللام منه ومع المد وقصر الهاء أو الوقف عليها. فإذا ابتدئ باللفظ الأعظم حققت الهمزة مع الكيفيات المتقدمة. وكذلك جميع الأسماء إنما تعد ذكرًا إذا ذكرت على الوجه الوارد عن الشارع (ﷻ) من نحو مد الرحمن أو الرحيم، أو قصر نحو الحي وهكذا. هذا ما تقتضيه اللغة العربية التي هو (ﷻ) ناطق بأفصحها. وكل ما خالف ذلك مما ذكرته في السؤال وما لم تذكره، ما أنزل الله به من سلطان. بل مما اخترعه الشيطان ولقنه لأتباعه أهل الطغيان. وليس من الذكر في شيء. بل هو النكر والخسران. وهو حرام قطعاً. لما فيه من تقطيع أسماء الله تعالى وتحريفها واللعب بها وتسميته تعالى بما لم يرد في كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولم يدل على تعظيم. ولا يكون ذلك عن استخفاف. وقد ورد عنه (ﷻ): «أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب

تَكُورُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا» [الفرقان ٤٣]. فيعيد نفى عموم الألوهية بقوله: «لا إله» ويثبت الواحد بقوله: «إلا الله». ويعود الذكر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه فيتمكن ويستولى على حوارجه، ويحد حلاوة هذا من داق. وكان «الحمد لله» أفضل الدعاء لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله وأن تطلب منه الحاجة واحمد يشتمها، فإن الحامد لله إنما يحمده على نعمه، والحمد لله على النعم طلب المرید. وفي الحديث القدسي: إن الله يقول. من شعله قراءة القرآن وذكرى عن مساءلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائدين. أخرجه الدارمي والترمذي وقال: حسن غريب، والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد (انظر ص ٣٥ الإنخافات السية في الأحاديث القدسية). وعن ابن عمرو بن العاص مرفوعاً: الحمد رأس الشكر. ما شكر الله عبد لا يحمده. أخرجه البيهقي وعبد الرزاق في الجامع والديلمي في مسند الفردوس بسند رجانه ثقات (انظر رقم ٣٨٣٥ ص ٤١٨ ج ٣ فيص القدير) فه به على وجه تسمية الحمد دعاء. وهو كونه محصلاً لمقصود الدعاء فأطلق عليه دعاء محاراً لذلك. فإن حقيقة الدعاء صب الإنعام والشكر كفيل بحصول الإنعام للوعد الصادق بقوله: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم ٧]. وتامه بصحيفة (٢٤ ٢) فيص القدير.

الله تعالى، وإن أفضل الهدى هدى محمد (ﷺ) وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»^(٢٨)

وورد أيضاً: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»^(٢٩) وحينئذ لا يجب إنكاره وتغييره باليد لمن قدر. فإن لم يقدر فباللسان. فإن لم يقدر فبالقلب. ولا يجوز حضور مجالسهم ولا الاستماع لهم. لأنهم في معصية يستحقون عليها التعزير. وموافقتهم والراضى بأفعالهم شريك لهم في سخط الله وغضبه، نعوذ بالله من ذلك. وأما الذكر الشرعى فقد تقدم بيانه وأزيدك نورا على نور.

قال المحقق الأمير في رسالته نتائج الفكر في آداب الذكر: إن المد في كلمة لا - وهى أداة النفى التى بعدها همزة إله - لا يجوز فى الأفصح نقصه عن ثلاث حركات. وتجوز الزيادة إلى ست حركات، هذا ما تواتر واعلم أن جميع كلمة التوحيد مرققة فلا يفهم منها إلا لفظ الجلالة.

قال: ونهى العلماء عن السكته على لا إله، لما فيه من إيهام التعطيل، بل يصله بالاستثناء والإثبات بقوله: - إلا الله - بسرعة، خلافاً لما سمعته من بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى الفقراء الصوفية، وما هم منهم. ولكنهم قوم لا يفقهون وليحذر مما يقع لبعضهم من تفخيم أداة النفى، وربما مال بها إلى جهة الشفتين، فتصير كالواو، أو إلى جهة وسط اللسان وما فوقه، فتصير كالياء، أو يبدل همزة إله ياء أو يشبع الهمزة فيتولد منها ياء، أو يزيد فى ألف إله على المد الطبيعى. أو يسكت هناك سكته لطيفة أو يشبع همزة إلا، فيتولد منها ياء، أو يثت ألفها فإنه لحن بل يجب حذفها لالتقاء الساكنين، وهؤلاء الجهلة يثنوئها ويمدونها ويتفننون فى مدها. وبعضهم يمد هاء إله، ويولد من إشباعها ألفا.

وسمعت بعضهم يثت همزة الله ويمدها فتصير كالاستفهام. وكل هذا مخالف لما نطق به رسول الله (ﷺ)، وأمر به. وتارة يزعمون أنهم انجذبوا فيقولون بعض حروف

(٢٨) أخرجه أحمد وأحمد ومسلم والسناني وابن ماجه عن جابر (انظر رقم ١٦٠٤ ص ١٧١ ح ٢ فيض القدير).

(٢٩) تقدم رقم (٢١).

هذه الكنمة ويخبرونها. وربما لم تسمع إلا أصوات ساذجة أو شيئاً يشبهه فسيق الحمار. أو هدير الطائر. ويرحم الله الأحضري حيث قال في منظومته فيهم:

وينبحون النبح الكلاب طريقهم ليست على الصواب
وليس فيهم من فتي مطيع فلعنة الله على الجميع
نعم، المأخوذ عن حسه الغائب عن نفسه كل ما جرى على لسانه لا لوم فيه إنما كلامنا في الدين يتعمدون ذلك، وهم باختيارهم لم يخرجوا عن حد التكليف فهؤلاء يخشى عليهم - من تقطيع أسماء الله وتحريف أذكاه - إهم يذكرونه وهي تلعنهم على حد ما ورد: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه^(٣٠).

والله (سبحانه وتعالى) أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه اهـ. جواب شيخ الإسلام. ووافقه عموم العلماء.

٢- ما تقول العلماء الأعلام هل ورد في الكتاب أو في السنة أن لفظ إه بكسر الهمزة أو فتحها اسم من أسماء الله تعالى يحور الذكر به؟ وهل ورد إثبات ألف تشبه ألف المثني في هاء إله من لا إله إلا الله؟ فيحور الذكر بإثبات تلك الألف فيه. أفيدونا بالجواب ولكم من الله الثواب.

(٣٠) ذكره العراني في الإحياء من قول أس. (انظر ص ١٩٥ ح ١) الإحياء (دم تلاوة الغافلين). وقال بعض العلماء في بيان معناه - إن العبد ليتلو القرآن فيعسى نفسه وهو لا يعلم، يقول: ألا لعنة الله على الصائين، وهو طام نفسه. ويقول: ألا لعنة الله على الكاذبين، وهو منهم. (وقد كتب) في هذا حضرة الأستاذ الشيخ حمير محبوف معني الديار المصرية قال: وما يحب التسيه إليه أن كثيراً من حلقات الأذكار الحالية يقتصر بها بدع ومحرمات. فمن تحريف في أسماء الله تعالى، إلى الترام هيئات شعبة وحركات مستهجة، إلى أعمال جاهلية وشعوذة شيطانية لا يقرها الشرع ولا يعرفها الدين الخالص. ومن واجب مشيخة الطرق الصوفية أن ترشد الدائرين، وتعلم احاهدين، وتضرب على أيدي المشعوذين، حتى يبدو الإسلام في نقائه وجماله وكمال، ويعرف الناس كافة أنه برىء من هذه البدع والخرافات والشعوذة واسكرات، ويميز الله الحبيث من الطيب ويجعل الحبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعاً في جهنم أو لا يركمه هم الخاسرون. عند ذلك تؤدي الطرق الصوفية رسالتها للمريدين، وتكون حير معوان على بشر الدين، وتهديد نفوس السالكين. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. (انظر ص ١٧٠ فتاوى شرعية).

فأجاب العلامة الشيخ حسن العدوى الحمزاوى بما نصه:

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. كلمة التوحيد إثباتاً ونفياً من القرآن. وتغيير أى لفظ منه ضلال مبین. فزيادة الألف فى الهاء من الضلال والبدع المحرمة باتفاق أهل السنة. كما نص على ذلك قطب الواصلين الإمام الشعرانى فى كتابه (النفحات القدسية)، وخاتمة المحققين الإمام الأمير فى (آداب الذكر). والذكر بغير الجلالة والاسم الشريف وباقى أسماء الله الحسنى لا يجوز. والله أعلم.

٣- وأجاب عنه العلامة الشيخ محمد البسيونى البيبانى بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. اسم الله تعالى يحل عن أن ينطق به إلا على أجهل الوجوه^(٣١)، لا ياء ولا بأه ولا ياءه (بكسر اهزمة أو فتحه أو ضمها)، فيجب أن ينطق بالكلمة المشرفة كما نطق بها من قال: أفضل ما قلته أنا والنبىون من قبلى لا إله إلا الله. فما كان على خلاف هذا فمردود مقبح صاحبه مطرود محرف للكلمة عن مواضعه موقع له غير مواقعه مخالف لما نطق به رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» وأمر به. كما يقع الآن من ناس كثيرين. يزعمون أنهم يتخذونها. فيأكلون بعض حروف هذه الكلمة ويحرفونها. وربما لم يسمع هم إلا أصوات ساذجة أو شيء يشبه هقيق الحمير أو هدير الطائر. ويرحم الله الأخضرى حيث يقول فيهم بعد عدة آيات من منظومته:

وينبحون النبح الكلاب طريقهم ليست على الصواب
ولييس فيهم من فتى مطيع فلعنة الله على الحميع

نقله عن العلامة الأمير فى رسالته المسماة بـ (نتائج الفكر فى آداب الذكر)، ثم قال: نعم المأخوذ عن حسه العائب عن نفسه، كل ما جرى على لسانه لا لوم فيه. إنما كلامنا فى هؤلاء الذين يتعمدون ذلك وهم باختيارهم لم يخرجوا عن حد التكليف، وتطراً لهم مواجيد نفسانية يتخيلونها وإرادات رحمانية. كلا والله، ما كل وجد محمود، إلا إذا ورد على طريق الشرع المحمود. يخسو أنفسهم فى نطقهم بهذه الكلمة التى توضع فى بطاقة صغيرة يوم القيامة فى الميزان فترجح على سجلات كثيرة من

السيئات. كل سجل منها مد البصر، كما جاء في الحديث^(٣٢)، فيا ليت شعري كيف توزن لهم؟ بل يحشى من تقطيع أسماء الله تعالى وتحريف أذكاره، أنهم يذكرونها وهي تلعنهم كما ذكروا في التحذير من ترك التجويد «رب تال للقرآن والقرآن يلعه»^(٣٣) إلى أن قال: فإن قالوا: نحن نتشبه بمن نقل عنه التواجد والطرب من السادات. قلنا: ما صدر عنهم إما في حالة أخرجتهم عن التكليف، أو من باب زلة العالم التي لا يؤخذ بها، لأن المجتهد مأجور أصاب أم أخطأ. لكن لا يُقْتَدَى به فيها، لأن له في اجتهاده نية تخصصه وحالة تخلصه وما بالهم لم يتشبهوا بهم في مبادئ سلوكهم ومجاهداتهم، بل تجاوزوا حدود غاياتهم وتزيبوا قبل أن يتحصروا، ويحقروا غيرهم ويصيحون ويكون يحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. هلا سلكوا طريق القوم حتى يصيروا مثل ما صاروا بعد أن ساروا، بل عكسوا القضية فعظمت عليهم الالية اهـ.

وقال سيدي عبد الوهاب الشعراي في (النفحات القدسية): وليحذر الذاكر من اللحن في لا إله إلا الله، إلى أن قال: ويتجنب مد حرف الهاء من إله، لأنه يتولد منه ألف وذلك تحريف للقرآن، اهـ. وبالجملة والتفصيل والحق الذي ليس على سواه تعديل، فالأمر كما قيل:

ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمت

(٣٢) روى عبد الله بن عمرو أن النبي (ﷺ) قال: إن الله يستحضر رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيشرع فيه تسعا وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتيبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلا إن لك عدداً حسنة، فإهلا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». فيقول: أحضر ورك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لأظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه الترمذي. وحسنه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم. (انظر ص ٢٤٠ ج ٢) (الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها).

(٣٣) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت.

فالحق في غاية الظهور: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور ٤٠].
رزقنا الله والمسلمين الاستقامة.

٤- وأجاب عنه العلامة الشيخ أحمد الأجهوري الشافعي بقوله: الحمد لله وحده. لم يرد علينا شيء من الكتاب ولا من السنة دالة على أن أه مفتوحة أو مكسورة من أسمائه تعالى، فإثبات كونها منها من الشبه التي يلقبها الشيطان، وإثبات جواز الذكر بها أشد قبحاً ولا يجوز إثبات ألف في هاء إله من لا إله إلا الله غيرها، ولا يجوز الذكر به كما نص عليه السنوسي في شرحه على السنوسية المعروفة، وهذا حكم جلي لا خفاء فيه، فمن خالف فيه فلا عبرة بوعوعته. والله أعلم.

٥- وأجاب عنه العلامة الشيخ محمد أبو النجا الشرقاوي بقوله: الحمد لله وحده. لن نعرف أن هناك اسماً من أسماء الله تعالى يقال له إه بكسر الهمزة وفتحها. والدعاوى التي تكون مثل هذه من الضلال المبين ما لم تثبت، وكذلك إلحاق ألف في هاء إله من لا إله إلا الله، هو مخالف لما هو معروف من الكتاب والسنة، والله أعلم.

٦- وأجاب عنه العلامة الشيخ حسن المرصفي بقوله: الحمد لله وحده. لم يرد في الكتاب، ولا في السنة، أن لفظ إه بقصر الهمزة مع فتحها أو كسرها من أسماء الله تعالى. وأما أه عند الهمزة فمن أسماء الأفعال بمعنى أتوجع. فلا يجوز بكل منهما الذكر. فالذكر بغير أسماء الله الواردة حرام لا يجوز الذكر بها. فمن ذكر الله بغير اسم من أسمائه تعالى فهو ضال مضل، كما هو مبين عند علماء الإسلام. والله أعلم. وأما إثبات ألف في هاء في لا من لا إله إلا الله، فهو لحن لا يجوز النطق به، لا في الذكر ولا في غيره. والله تعالى أعلى وأعلم.

٧- وأجاب عنه كل من الشيخين الجليلين حسن داود العدوي المالكي، وإسماعيل الحامدي المالكي بما نصه: الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: لم يعلم أن إه وأه من أسماء الله تعالى، لكون أسمائه معلومة في السنة، وإلحاق ألف في هاء إله تبديل لكلمة التوحيد المذكورة في قوله تعالى: ﴿فَاعْتَمِمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد ١٩] وحينئذ فالذكر بما ذكر حرام لعدم وروده بتلك الكيفية في السنة ولا عن أهل الطريق الذين هم قدوة في ذلك. والله أعلم.

٨- وأجاب عنه العلامة الشيخ أحمد عمر النشوي الشافعي بقوله: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله (أما بعد) فإنه لم يرد علينا في كتاب

ولا سنة ولا أثر كون هذه الكلمة التي هي أه بفتح الهمزة أو كسرهما اسماً من أسماء الله تعالى التوقيفية. فإثبات كوها منها نزعة شيطانية. وأقبح من ذلك إثبات ألف في هاء إله من لا إله إلا الله. ومرتكب هذا ضال مضل. وليس ينحو بفضله تعالى إلا من اتبع الكتاب والسنة ولقى الله بقلب سليم.

٩ - وأجاب عنه العلامة الشيخ سليمان النجار السندفوري المالكي بقوله: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله: كل طريقة تخالف الشريعة فهي ضلالة وبدعة. وذكر أهل هذه الطرق حرام، حيث لم يوافق الكتاب والسنة، بل هو كفر إذا استحلوه من غير وجه شرعي، وإنما هذا من استحواذ الشيطان عليهم، ومخالطة مجالسهم لتزيين ما هم عليه: من تغيير أسماء الله التوقيفية، وإدخالهم فيها ما ليس منها من لفظ إه بالكسر أو الفتح، وإدخال ألف في هاء إله من الكلمة المشرفة، فترى مجالسهم مجالس الشياطين. وترى منهم من يتمايل على الآخر. ومنهم من يرقص كما يرقص الخيلاء وأهل الأهواء، ويزعمون أنها طريقة أهل الوجد من السلف مع أن المرید في ابتداء أمره لا يعرف الوجد أصلاً، فضلاً عن كونه لا يعرف شروط الذكر ولا آدابه التي نص عليها مشايخ الطريق، كالأستاذ البكري سيد الخلوتية بمصر وغيرها، والأستاذ الشعراي وغيرهما، ولو ذكروا الله بالوارد لعصموا من تلاعب الشيطان بهم حتى ادعوا الولاية الكبرى والقطبانية العظمى. وأكلوا الدنيا بالدين، ورتبوا على الناس عوائد يأخذونها منهم، ومن لا يعطيهم أوقفوه وهجروه وخاصموه وأمروا تلامذتهم باعتراله، حتى يبذل لهم العادة ويرجع كما كان، فأين هذا من طريق الله الموافق للشريعة السمحاء، وبالجملة، فأفعالهم خارجة عن الشرع جملة وتفصيلاً، فضلاً عن كونهم لا يعرفون ما يتعلق بالديانة ولا العبادة ﴿وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف ١٠٢]. والله الموفق.

١٠ - هذه صورة الفتوى التي أصدرتها مشيخة الجامع الأزهر الشريف لإذاعتها بين الجمهور إرشاداً للأمة:

(بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أما بعد. فإنكم تسألون عما يفعله الآن بعض أهل الطرق من أبناء هذا العصر من اجتماعهم صباح مساء، يرددون لفظ «أه أه» يعتقدونه اسماً من أسماء الله، ويقولون إنهم بذلك يذكرون الله سبحانه ويسمون ذلك اسم الصدر).

والجواب: إن هذا اللفظ المسؤول عنه ((أه)) بفتح الهمزة وسكون الهاء ليس من الكلمات العربية في شيء، بل هو لفظ مهممل لا معنى له مطلقاً. وإن كان بالمد فهو إما يدل في اللغة العربية على معنى التوجع، وليس من أسماء الله الحسنى التي أمرنا الله أن ندعوه بها.

بقوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف ١٨٠].

و قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾. [الإسراء ١١٠].

وقد أجمع العلماء على أن أسماء الله تعالى صفات توقيفية. ولا يجوز لنا إطلاق اسم عليه تعالى أو صفة لم يكن ورد بها الشرع، كما أفهم أجمعوا على أنه لا يجوز لنا التعبد بشيء لم يرد الشرع بجواز التعبد به. ومعلوم أنه (ﷺ) لم يخرج من هذه الدار حتى أكمل الله لنا على يديه الدين، وأتم لنا النعم كما قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة ٣].

وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي (ﷺ) أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»^(٣٤) وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»^(٣٥).

وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله (ﷺ) أنه كان يقول في خطبته: «أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدى هدى محمد (ﷺ)، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»^(٣٦).

«ومن تأمل» قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُخْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف ١٨٠]. وتدبر: هذا الوعيد الشديد اقشعر جسمه أن يذكر الله أو أن يدعوه بعد ذلك بغير أسمائه التي سمي بها نفسه، وأذن لنا في تسميته بها. والإلحاد في الأسماء هنا على ثلاثة معاني: الخروج بها عما وضعت له من المعنى الشرعي، تحريفها عن لفظها الوارد شرعاً، وإدخال ما ليس منها فيها، كموضوع السؤال. وكما نقل المفسرون هنا عن علماء اللغة أن الملحد هو العادل عن الحق والمدخل فيه ما ليس منه. فثبت بذلك بطلان عمل هؤلاء القوم الذين انتشروا في المدن والقرى يجمعون

(٣٤) متفق عليه.

(٣٥) رواه مسلم.

(٣٦) رواه مسلم.

الناس ويعقدون المجالس على ذلك، ويتخذون ذلك ورداً موقوتاً زاعمين أنهم يتقربون بذلك إلى الله. وفي ذلك إضلال للعامة ونشر لسنة سيئة فيهم، لأنه تعبد بما لم يتعدنا الله، وتسمية لله بغير أسمائه. نعوذ بالله من فعل ذلك، أو الإعانة عليه، أو السكوت عنه. ومهما قال زعماء تلك البدعة من قولهم: إنهم وجدوا مشايخهم كذلك، فليس في ذلك برهان لهم في الدنيا، ولا مخلص لهم عند الله يوم القيامة من عذابه. كيف وقد قال العلماء الصوفية أنفسهم: كل ما لم يستند إلى الكتاب والسنة فهو باطل. وقالوا: إذا لم يستند كشف الولي إلى الكتاب والسنة فهو كشف شيطاني، لأن الولي غير معصوم. وورد مثل هذا القول أيضاً عن أبي الحسن الشاذلي (رحمته الله)، وأجمعوا على أنه لا يجوز العمل بالكشف ولا الإلهام والمشاهدة إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة، وما يقولونه أيضاً من الاستدلال على بدعتهم هذه بقوله تعالى: ﴿إِنْ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة ١١٤] فليس من الاستدلال في شيء. بل هو بقول الجاهلين أشبه لأن الآية ليس معناها أنه كان يذكر الله بلفظ «آه» كما يفعلون، بل معناها كما قال المفسرون: أنه كان مشفقاً رحيماً، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل اهـ.

الصوفية يحرفون أسماء الله الحسنى

الذكر بكلمة «أه» (٣٧)

وهذا سؤال يطلب فيه صاحبه بيان المعنى المقصود من ذكر الله الذى طلبه القرآن وحبه وامتدح أهله. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا﴾

[الأحزاب ٤١]، ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت ٤٥].

﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

[الأحزاب ٣٥]. وهل منه هذا اللون الذى نراه ونسمعه من بعض المنتسبين إلى

طوائف الصوفية فى الموالد والمجتمعات التى تعرف عندهم باسم الحضرات، وهل يصح الذكر بكلمة «أه» أو بكلمة «لا إله إلا الله»؟

والجواب: أن الأصل فى ذكر الله هو استحضار عظمته وامتلاء القلب بجلاله وجماله، وطريقة النظر والتفكير فى بديع الصنع اعظم، وآثار القدرة الباهرة، والحكمة البالغة، والسلطان النافذ، وهو بهذا المعنى أثر الإيمان الحق، وأساس المراقبة الصادقة، والباعث على كل خير، ويقاسه الغفلة عن تلك العظمة؛ والغفلة عن تلك العظمة أثر لضعف الإيمان، وسبيل للرين على القلوب.

وكثيراً ما يطلق الذكر على التعبير اللسانى عن تلك العظمة باسم من أسماء الله الحسنى، التى سمى الله بها نفسه فى كتابه، أو سماه بها رسوله. وهذا هو ما يعرفه الناس اليوم من كلمة: «ذكر الله»، ولكن هذا الذكر اللسانى لا يحصل صاحبه على حظ الذاكرين عند الله إلا إذا كان ترجمة معبرة عن الذكر القلبي، وفى غير ذلك يكون حجة على صاحبه، ودينياً يحاسب عليه، وأشد منه فى المؤاخذه به هذا اللون الذى نراه فى الموالد والمجتمعات المعروفة باسم (الحضرات)، وإن من يسمعه ويرى القائمين به لا يتردد فى أنه نوع من اهزل والتمثيل الصاحب، والصياح المنكر الذى لا يمكن أن يكون معبراً عن خاصة ذكر الله فى قلوب المؤمنين:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال ٢].

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد ٢٨].

أما الذكر بكلمة: «أه» - بفتح الهمزة وسكون الهاء - فهي لفظ مهمل ليس له معنى في اللغة، وليس قطعاً من أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب، أو صح ورودها عن الرسول عليه السلام. وذكر الله عبادة، ولا يصح لنا أن نعبد إلا عما أذن لنا أن نعبد به، وإذن الذكر بها كالذكر بالأسماء المحرفة، والمد المغير للحروف والكلمات؛ فكلاهما ذكر فاسد، وذكر حرام. وأخشى أن يكون المتمسكون بالوان هذا الذكر من الدين أمرنا الله بتركهم والإعراض عنهم: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف ١٨٠].

ألا وإن تسمية الله بغير ما لم يسم به نفسه، والتحريف في ما سمي به نفسه، لمن أظهر صور الإلحاد في أسمائه.

هذا وأرجو أن يهتم العلماء من رجال الصوفية بهذا الجانب، وأن يعملوا على مع الذكر بالأسماء المخترعة أو المحرفة، وأن يطهروا مجتمعات الذكر من صور المهازل الكثيرة التي نراها في الموالد والحضرات، حتى تكون صورة صحيحة لجمال الإسلام وروعة العبادة، وسبيلاً لقبول الذكر، ورضى الله والإقامة عليه.

وبعد: فحكم الموالد والحضرات من عادات سيئة، وبدع منكرة لا يرضى بها الله، ولا يطمئن إليها المؤمنون! والخير كل الخير أن يتحرى المؤمن في عبادته كلها ما رسم الله لعباده وبينه رسوله، ودرج عليه المسلمون الأولون. انتهى.

الأوراد البدعية ومنافاتها للإسلام (٣٨)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد كتب إلي بعض الإخوة الفضلاء أنه يوجد في بلادهم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله لها من سلطان، منها ما هو دعى ومنها ما هو شركى وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وغيره. ويقرعون تلك الأوراد في مجالس الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب، زاعمين أنها قربى إلى الله، كقولهم: بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا لله، وكقولهم: يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسياد أجيئوا يا ذوى الإمداد فينا واشفعوا لله هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف، ومن تقصيره خائف، أغثنا يا رسول الله، وما

لى غيركم أذهب ومنك يحصل المطلب، وأنتم خير أهل الله، بحمزة سيد الشهداء، ومن منكم لنا مدداً، أعثنا يا رسول الله، وكقولهم: اللهم صل على من جعلته نبياً، لانشقاق أسرارك الجبروتية، وانفلاق لأنوارك الرحمانية، فصار نائباً عن الحضرة الربانية، وخليفة أسرارك الذاتية، ورعيتكم فى بيان ما هو بدعة، وما هو شرك، وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذى يدعو بهذا الدعاء كل ذلك كان معلوماً.

الجواب: والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمهده إلى يوم الدين، أما بعد: فاعلم - وفقك الله - أن الله - سبحانه - إنما خلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده، لا شريك له دون كل ما سواه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات ٥٦].

والعبادة هى طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد (ﷺ)، بفعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله ورسوله، وإخلاص لله فى العمل مع غاية الحب لله وكمال الذل وحده كما قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا﴾ [الإسراء ٢٣] أى أمر وأوصى بأن يعبد وحده، وقال تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِلَٰهَكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة] أبان سبحانه بهذه الآيات أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ويستعان به وحده، وقال عز وجل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر ٣] وقال سبحانه: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [آغافه ١] وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الحج ١٨] والآيات فى هذا المعنى كثيرة، وكلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه، ولا يستعين ولا يستغيث إلا به، عملاً بهذه الآيات الكريمة، وما جاء فى معناها.

وهذا فيما عدا الأمور العادية والأسباب الحسية التى يقدر عليها المخلوق الحى الحاضر فإن تلك ليست من العبادة بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحى القادر فى الأمور العادية التى يقدر عليها. فى دفع شر ولده، أو خادمه أو كلبه، وما أشبه ذلك، وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحى الحاضر القادر، أو

الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبه ونحوها في بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك، ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى «عليه الصلاة والسلام»: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ [القصص ١٥]، ومن ذلك استغاثه الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلك، فأما الاستغاثه بالأموات والجن والملائكة والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر، وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات، وغيرهما، وهكذا الاستغاثه والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وهداية القلوب ودحول الجنة والنجاة من النار وأشباه ذلك، والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور وإخلاص العبادة له وحده، لأن العباد خلقوا لذلك وبه أمروا كما سبق في الآيات، وكما في قوله سبحانه: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء ٣٦] وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة ٥] وقول النبي (ﷺ) في حديث مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُمَيْرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَنِّي عِبَادَهُ وَمَا حَقَّ الْعِبَادَ عَنِّي اللَّهُ قَسَمْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنْ حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادَ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُشِيرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَكَلَّبُوا متفق على صحته. وقوله (ﷺ) في حديث ابن مسعود (رضي الله عنه): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمةً وقلتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نَدًّا أُدْخِلَ النَّارَ وَقلتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نَدًّا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. رواه البخاري. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَيَدَا جِثَّتَهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. (ﷺ).

وفي رواية للبخاري: «فادعوهم إلى أن يوحدوا الله». وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقوم من وُحِدَ الله تعالى وكفر بما يُعبد من دونه حرم ماله وذمه وحسابه على الله عز وجل». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذا التوجيه هو أصل دين الإسلام، وهو أساس الملة، وهو رأس الأمر وهو أهم الفرائض، وهو الحكمة في خلق الثقلين، والحكمة في إرسال الرسل جميعاً، «عليهم الصلاة والسلام» كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك،

ومنها قوله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ أَنْجَرًا وَإِنْسًا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات ٥٦] ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل ٣٦].

و قوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء ٢٥] وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب ((عليهم الصلاة والسلام)) إنيهم قالوا لقومهم:

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [هود ٨٤].

وهذه دعوة الرسل جميعاً كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان، وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة، وخلع الآلهة المعبودة من دونه، كما قال عز وجل في قصة عاد إنيهم قالوا هود ((عليه السلام)): ﴿قَالُوا أَهْتِنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحَذُّهُ وَتَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [الأعراف ٧٠] فقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد (ﷺ) إلى إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة والأولياء والأصنام والأشجار وغير ذلك: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص ٥]، وقال عنهم سبحانه في سورة الصافات: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ إِنَّمَا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَحْنُونٍ﴾ [الصافات ٣٦] والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة، ومما ذكرناه من الآيات والأحاديث يتضح لك - وفقني الله وإياك للفقهِ في الدين والبصيرة بحق رب العالمين - أن هذه الأدعية وأنواع الاستعاذة التي بيئتها في سؤالك كلها من أنواع الشرك الأكبر، لأنها عبادة لغير الله، وطلب أمور لا يقدر عليها سواه من الأموات والغائبين، وذلك أقبح من شرك الأولين لأن الأولين إنما يشركون في حال الرخاء وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو القادر على تخلصهم من الشدة دون غيره كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولئك المشركين: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت ٦٥].

وقال سبحانه وتعالى يخاطبهم في آية أخرى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾

[الإسراء ٦٧]، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِنَّا لَا نَقْصِدُ أَنْ أَوْلِكَ يَفِيدُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَيَشْفُونَ مَرْضَانَا بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ يَنْفَعُونَ بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ يَضُرُّونَ بِأَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّمَا نَقْصِدُ شَفَاعَتَهُمْ إِلَى اللَّهِ فِي ذَلِكَ؟

فالجواب أن يقال لهم: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم، وليس مرادهم أن أهتتهم تخلق أو ترق أو تنفع أو تضر بنفسها، فإن ذلك يطله ما ذكره الله عنهم في القرآن، وأهم أرادوا شفاعتهم وحاهم وتقريبهم إلى الله زلفى، كما قال - سبحانه وتعالى - في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس ١٨].

فرد الله عليهم بقوله سبحانه: ﴿قُلْ أَتَنْتُبُونَ لِلَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس ١٨].

فإن سبحانه أنه لا يعلم في السماوات ولا في الأرض شفعياً عنده على الوجه الذى يقصده المشركون، وما لا يعلم الله وجوده فلا وجود له، لأنه سبحانه لا يحفى عليه شيء.. وقال تعالى في سورة الزمر: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر ٣]، فأبان سبحانه أن العبادة له وحده وأنه يجب على العباد إخلاصهما له حل وعلا لأن أمره النى (ﷻ) بإخلاص العبادة له أمر الجميع... ومعنى الدين هنا هو عبادة. والعبادة هى طاعته وطاعة رسوله (ﷺ) كما سلف ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والذبح والنذر كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله. ثم قال عز وجل بعد ذلك: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر ٣] أى يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فرد عليه بقوله سبحانه: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر ٣].

فأوضح سبحانه فى هذه الآيات الكريمة أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. وهذا هو مقصد الكفار قديماً وحديثاً وقد أبطل الله ذلك بقوله: ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر ٣]، فأوضح سبحانه كذبهم فى زعمهم أن أهتتهم تقرهم إلى الله زلفى وكفرهم بما صرفوا لها من العبادة وبذلك يعلم كل من له أدنى تمييز أن الكفار الأولين

إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء بينهم وبين الله، واعتقدوا أنهم يقصون حوائجهم من دون إيدنه سبحانه ولا رضاه كما تشفع الوزراء عند الملوك فقاوسه عز وجل على الملوك والزرعماء وقالوا: كما أنه من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه بخواصه ووزرائه فهكذا نحن نقترّب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه وهذا من أبطل الباطل لأن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا يقاس بخلق ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة إلا لأهل التوحيد وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وهو أرحم الراحمين لا يخشى أحد ولا يخافه لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده والمتصرف فيهم كيف يشاء بخلاف الملوك والزرعماء فإنهم ما يقدرّون على شيء ولا يعلمون كل شيء فلذلك يحتاجون إلى من يعينهم على ما قد يعجزون عنه من وزرائهم وخواصهم وجنودهم. كما يحتاجون إلى تلبية حاجات من لا يعلمون حاجته فيحتاجون إلى من يستعطفهم ويسترصيه من وزرائهم وخواصهم، أما الرب عز وجل فهو سبحانه غنى عن جميع خلقه وهو أرحم بهم من أمهاتهم وهو الحكم العدل يضع الأشياء في موضعها على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته فلا يجوز أن يقاس بخلق بوجه من الوجوه ولهذا أوضح سبحانه في كتابه أن المشركين أقروا بأنه الخالق الرزاق المدبر وأنه هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويحيى ويميت إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه إنما الخصومة بين المشركين وبين الرسل في إحلاص العبادة لله وحده كما قال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت ٦١].

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس ٣١]، والآيات في هذه المعنى كثير وسبق ذكر الآيات الدالة على أن النزاع بين الرسل وبين الأمم إما هو في إحلاص العبادة لله وحده كقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل ٣٦].

ومما جاء في معناه من الآيات. وبين سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة فقال تعالى في سورة البقرة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة ٢٥٥] وقال في سورة الحجم: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم ٢٦] وقال في

سورة الأنبياء في وصف الملائكة: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء ٢٨].

وأخبر عز وجل أنه لا يرضى من عباده الكفر وإنما يرضى منهم الشكر وتوحيده والعمل بطاعته فقال تعالى في سورة الزمر: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الزمر ٧]. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لَقَدْ ضَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ جِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)).

وفي الصحيح عن أس رضي الله عنه عن النبي (ﷺ) أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً»، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن العبادة حق الله وحده وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله لا للأنبياء و لغيرهم، وأن الشفاعة ملك لله عز وجل كمال قال سبحانه: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ [الزمر ٤٤].

ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع - ورضاه عن المشفوع فيه - وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما سبق.

أما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة كما قال تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر ٤٨] والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة ٢٥٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان ١٣].

أما ما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساجد وغيرها: اللهم صل على من جعلته سبباً لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية فصار نائباً عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية... إلخ.

الجواب: أن يقال إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع الذي حذر منه نبينا محمد (ﷺ) فيما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: قال

رسول الله (ﷺ): «هلك المتطعون» قالها ثلاثاً. قال الإمام الخطابي - رحمه الله -: المتطوع: المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلي فيما لا يعنيه، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم.

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حقوقهم، مأخوذ من التطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولاً وفعلًا.

وعما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة يتضح لك ولكل من له أدنى بصيرة أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا رسول الله (ﷺ) من جملة التكلف والتطوع المنهى عنه، والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله (ﷺ) في صفة الصلاة والسلام عليه وفي ذلك غنى عن غيره. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين واللفظ للبخاري عن كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: «أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ».

وفي الصحيحين عن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ».

فهذه الألفاظ وأشباهاها وغيرها مما ثبت عن النبي (ﷺ) هي التي ينبغي للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله (ﷺ) لأن الرسول (ﷺ) هو أعلم الناس بما يليق بأن يستعمل في حقه، كما أنه هو أعلم الناس بما ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ، أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة والألفاظ المحتمة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت في السؤال فإنه لا ينبغي استعمالها لما فيها من التكلف ولكونها قد تفسر بمعانٍ باطلة مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله (ﷺ) وأرشد

إليها أمته، وهو أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف «عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون والمشركون المتأخرون في هذا الباب.

وفي بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله (ﷺ) كفاية ومقنع لطالب الحق. أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لهواه وقد قال عز وجل:

﴿إِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص ٥٠].

فبين سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه محمداً (ﷺ) من الهدى ودين الحق قسمان أحدهما مستجيب لله ولرسوله، والثاني تابع لهواه وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الهوى كما نسأله - سبحانه - أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله (ﷺ)، والمعظمين لشرعه والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وأصحابه، واتباعه بإحسان إلى يوم الدين. انتهى.

فتوى مجلة التوحيد (٣٩)

ويسألنا كثير من القراء... بقولهم: يقوم بعض الناس بإقامة حقائق (يسموها ذكراً) بالرقص والتمايل عيماً وشمالاً، ويسموها حضرة على نظام الطرق الصوفية، ويسأل القراء عن موقف الإسلام من هذه الحلقات التي يسموها ذكراً؟

الجواب: ذكر الله تعالى وردت كفيته في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ [الأعراف ٢٠٥]. ومن البدع التي لا تقبل فعلهم ما يلي:

(أ) حلقة مستديرة يقف في وسطها شيخهم ويصفق لهم بتنظيم الرقصة، مصحوبة بقولهم: «الله الله الله»، أو قولهم: «حي حي حي». وهكذا، ويجب أن يكون ذكر الله سراً كما جاء في الآية.

(ب) يجب أن يذكر الله تعالى بجملة تامة مفهومة، مثل: «الله أكبر، سبحانه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله».

(ت) ورد في السنة عدم الجهر في المساجد، ولو بقراءة القرآن لقوله (ﷺ): «أَمَّا إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلَمْ أَحَدُكُمْ مَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ» رواه أبو داود^(٤٠).

(د) ما يدعيه الصوفية من تفسير قوله (ﷺ): «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله..» الحديث القصد منه مدارس القرآن لما ورد في صحيح البخاري: «عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفتقد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده».

فالصلاة في المسجد ذكر، والأذان ذكر^(٤١)، والقرآن ذكر^(٤٢)، ولكن الصوفية يحرفون الكلمة، ويفسرون الذكر على أهوائهم من التمايل والرقص^(٤٣)، وغيره، وهذا كله من البدع التي حرمها الله تعالى في العبادة فكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، والله أعلم. انتهى.

قلت: هذا هو الصواب، ومن أراد المزيد فعليه بكتاب (الإبداع) وكتاب (الفتاوى) للشيخ شلتوت، و (الدين الخالص) و (تفسير الإمام القرطبي) لسورة طه.

(٤٠) وجاء ذلك في كتاب (الإبداع) والنواء الإسلامي، العدد رقم (٤٦)، وكتابنا (القبر) باب (الورد المحاسبة)، وكتاب (الدين الخالص) و (الفتاوى الأممية) و (فتاوى الشيخ شلتوت) و (فقه السنة).

(٤١) الأذان داخل المسجد بدعة، والصحيح أن يكون الأذان خارج المسجد، أو فوق سطحه، هذه هي السنة الصحيحة في الأذان.

(٤٢) بشرط ألا يشوش على متعبد أو مذاكر أو نائم.

(٤٣) هذا من فعل أصحاب السامري كما سبق.

فتوى الشيخ الحوامدى^(٤٤)

واجتماع الصوفية للذكر - الرقص - بعد الجمعة بالشخير والسخير والإلحاد في أسماء الله الكبير منكر وضلال فظيع شنيع، والستائر للمناير بدعة. والأيتام والأرامل أحق بثمانها، ولكن المشروع مر على النفوس بخلاف ما تهوى الأنفس، فإنه لذيد، ولكن عاقبته أمر من الصبر، وأحرّ من الجمر، والتمسك بالخطيب إذا نزل من على المنبر بدعة، يجب عليه هو أن يزجرهم، وينهاهم عنها، والشحاذة في المسجد يوم الجمعة وغيرها مذمومة، والتشويش وكذا بيع الماء والحلوى والروائح و قولهم يوم الجمعة بعد الجمعة. يتقبل الله منا ومنكم، وارد إلا أنه فيه تمسلا الكذاب. انتهى.

فتوى للمؤلف^(٤٥)

السؤال: ما حكم الإسلام في المداحين بالتواشيع مع استعمال الموسيقى والطبل والزممر، وذكرهم الله - الله - الله - الله تقليداً للصوفية على نغمات الموسيقى؟

الإجابة: كل ذلك حرام وقد بلغ الاستهزاء بلفظ الجلالة «الله» له قداسته وتعظيمه وتكبيره ويقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال ٢]. أى خافت وخشعت واضطربت، فهذا الذى يصنعونه على نغمات الموسيقى بفقات باهظة على حساب الإداعة والتلفاز - سخرية باسم الله الأعظم. ولسوف يعلمون من الذكر الباطل أن يقف شيخ صوفى^(٤٦) يتوسط دراويشه^(٤٧) الجهنية، ثم يميلون يمىاً وشمالاً ويقولون إهم يذكرون الله، كلا فإن ذكر الله ليس بالتمايل والرقص والتواجد ولا بالأناشيد الباطلة بل يجب أن يكون الذكر كما قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف ٢٠٥].

فالذكر المبتدع بدعة وضلالة، والله أعلم.

(٤٤) كتاب (السنن والمتدعات) - للحوامدى، وكتابا (بدع الصوفية والموالد).

(٤٥) جاء لنا ذلك بمجلة (أضواء الإسلام) عدد احرم (١٤٠٨) هـ. وكتابا (بدع الصوفية والموالد).

(٤٦) لا يوجد في قاموس اللغة العربية هذه الكلمة.

(٤٧) كلمة درويش أى أن هذا الإنسان أبله عبيط قدر.

ليس في الإسلام رقص ولا تمايل ولا فتيق

حول حلقات العلم وطريقة الذكر الشرعى الصحيح التقينا بفضيلة الشيخ على أحمد عبد المتعال ووجهنا لفضيلته هذا السؤال^(٤٨):

ما هى طريقة الذكر الشرعى الصحيح وهل يبيح الإسلام الرقص والتصفيق في حلقات الذكر وخصوصاً في أيام الموالد؟

قال فضيلته: الذكر الشرعى الصحيح يكون بذكر أسماء الله الحسنى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها»، ويكون ذلك الذكر بصوت منخفض لا يحدث تشويشاً على أحد بحيث لا تقلق مريضاً أو ترهق طالباً يتذكر دروسه وذلك لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف ٥٥].

وقوله تعالى: ﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَذَوِّنِ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف ٢٠٥].

وهناك أنواع من الذكر فالقرآن مثلاً ذكر لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ الذَّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر ٩].

وخطبة الجمعة هى أيضاً ذكر لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة ٩].

هذا هو الذكر الذى ورثناه عن نبينا الكريم وناديننا بأدابه واغترفنا من عباب علمه. أما الرقص والتصفيق والتمايل فلا يبيحه الإسلام: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». ونستشهد في هذا المقام بالأستاذ الجليل فضيلة الشيخ على محفوظ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سابقاً يقول الأستاذ في كتابه (الإبداع في مدار الابتداع) المقرر على قسم الوعظ والخطابة بالأزهر الشريف في ص (٣٢٢) أما الرقص والتواحد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون فهذا الرقص والتواحد هو لعباد العجل والتصفيق حالة الذكر فإنه خفة ورعونة مشابهة لرعونة الإناث لا يفعله إلا أرعن (أبله) أو متصنع جاهل يدل على جهالة فاعله أن الشريعة لم ترد به لا في كتاب ولا سنة ولا فعل ذلك أحد من الأنبياء

(٤٨) جريدة الحياة الأسبوعية العدد ٤٨ يوم ٨ يناير ١٩٨٤ م ٤ ربيع آخر (١٤٠٤) هـ.

ولا معتبر من أتباع الأنبياء إنما يفعله السفهاء (المعتوهون) الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء وهكذا تبدو لنا الحقيقة واضحة وضوح الشمس.

فما يفعله بعض المسلمين في الموالد ليس من الإسلام في شيء من نصب السراقات وتقديم الخدمات ورفع الرايات والإمساك بالدفوف والمزامير ودحج الولائم زاعمين أنهم يستقربون به إلى الله تعالى، إلى هؤلاء نقول أما كان أولى أن نضع أموال المسلمين في الجمعيات الخيرية التي قامت للدعوة إلى الله وهداية الناس أو نساهم بجزء منها في معونة الوعظاء الذين تصدوا إلى نشر العلم والفضيلة ومحاربة البدع والرديلة؟ أما كان أولى إعانة منكوب أو إسعاف مصاب أو نفتح ملجأً لليتامي والفقراء؟ وعلى هؤلاء أيضاً يقول ابن القيم الجوزية في كتابه (إعانة اللهفان) ص (٢٤٣):

تلى الكتاب فاطرقوا لا حيفةً لكنه إطلاق ساه لاهي
وأنتى الغناء فاحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله
دفء ومزمار ونغمة شادية فمتى رأيت عبادة عملاهي
وأحيراً سأل الله أن يهدينا إلى الحق وينصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.
اللهم آمين. الصحفى/ عماد جمعة إمام.

مملكة الدراويش بخير^(٤٩)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...

فكثيراً ما كتبنا عن الموالد التي تقام باسم الإسلام، وهو منها براء، ولن يصيبنا الملل ولا اليأس لكثرة ما قدمنا من أدلة عن عدم شرعية هذه الاحتفالات التي تنسب زوراً وهتافاً إلى الإسلام... تلك الاحتفالات التي ضيعت معالم التوحيد الخالص، حتى اختلطت الأمور في مفاهيم أكثر المسلمين، فإذا الذين يحتفلون بالموالد يعتبرونها تقرباً إلى الله عز وجل، بينما رسول الله (ﷺ) ما ترك أمراً يقرنا إلى الله إلا وأمرنا به. وهو لم يأمرنا بالموالد، ولم يحتفل بها، كما لم يثبت عن أصحابه (رضوان الله تعالى عنهم) ولا عن التابعين ولا من جاء بعدهم من حير القرون أنهم احتفلوا بمولد من الموالد، بل الثابت أن مصر لم تعرف هذه الاحتفالات إلا في منتصف القرن الرابع الهجرى في عصر الدولة الفاطمية التي أحدثت في دين الله ما أحدثت وغيرت،

وبدلت حتى قامت في مصر مملكة الدراويش التي اطمأنت إليها بريطانيا وقت استعمارها لمصر، حيث كان السفير البريطاني يبرق لدولته بأخبار الموالد والدروشة في مصر أولاً بأول باعتبارها الرأي الآخر في مواجهة القوى الوطنية التي تطالب بإلغاء الاحتلال. وكان السفير يقول للحكام الإنجليز: اطمئنوا ولا تخافوا شيئاً فمملكة الدراويش بخير.

وإلى اليوم ما زالت مملكة الدراويش ومشجعي الموالد بخير، ولعل عمداء المسلمين هم الذين يتحملون وزر ذلك عند الله لسكوهم عن بيان الحق، فضلاً عن هؤلاء الذين يشاركون في الموالد ويشجعون على إقامتها من المتصوفة أو من هيئات المتفعين بصناديق النذور.

أضف إلى ذلك ما يقدم من مغيرات العامة ليشاركوا في حضور احتفالات مملكة الدراويش بهذه الموالد. من ذلك مشاركة المسؤولين وبعض أجهزة الدولة في هذه المراسم حتى تأخذ شكلاً رسمياً.

وأضرب لذلك مثلاً بما حدث في مولد سيدهم البدوي في طنطا الذي كانت ليلته الختامية مساء (٢١ المحرم ١٤٠٤ هـ الموافق ٢٧ أكتوبر ١٩٨٣ م) ونهار اليوم التالي، حيث سار الموكب «التاريخي» للخليفة وطاف بأنحاء المدينة تتقدمه موسيقات وقوات الشرطة والحماية، وذلك بالطبع يضاف على الموكب صفة رسمية أمام المليون مشاهد في هذا المولد...

وبعد ذلك بأيام، في (٥ صفر ١٤٠٤ هـ الموافق ١٠ نوفمبر ١٩٨٣ م) احتفلت مدينة دسوق بمولد سيدهم الدسوقي حيث حضر الاحتفال فضيلة الدكتور وكيل وزارة الأوقاف وفضيلة الدكتور أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وعدد كبير من العلماء، ومحافظ كفر الشيخ ورجال الطرق الصوفية، حيث استمرت الاحتفالات التي حضرها مليونان من الناس أسبوعاً كاملاً.

ونحن لا ندرى الفرق الكبير بين الدسوقي والبدوي الذي جعل عدد المشاركين في مولد الدسوقي مليونين من الناس، بينما شارك في مولد البدوي مليون واحد فقط، ولسنا نحن الذين قمنا بهذا الإحصاء، بل نشر في جرائدنا اليومية.

ومشاركة المسؤولين من العلماء وأجهزة الدولة في هذه الموالد يعطيها صفة رسمية، والصيغة الشرعية في نظر العامة، وإن كنا نرى أن هذه المشاركة عمل سياسي لاسترضاء الجماهير ومجاملتهم.

وهذه الموالد - كما يعلم الجميع - لا تخلو من المساحر، والرائل وانتهاك حرمان الله حتى أصبحت كلمة (مولد) في عرف الجميع تعني الفوضى والفساد.

ثم يأتي مع صدور هذا العدد من المجلة موعد الاحتفال - غير المشروع - بمولد رسول الله الذي تستعد له بعض الجهات الرسمية، وعلى رأسها الإذاعة.

وقد جاء في هذا الخبر الذي نشر قبل موعد الاحتفال بأربعين يوماً ما يلي: «تتضمن الاحتفالات نقل حفل يقام في رحاب سيدى أحمد البدوى بطنطا، يتضمن إنشاداً ومدائح وأغنيات دينية تشارك فيها ياسمين الخيام...»

وخلاصة القول:

١- لم يثبت عن رسول الله (ﷺ) أنه أقام حضرة بالمفهوم الصوفي، ولا ذكر الله تعالى بالأسلوب الصوفي، حيث يختار اسماً معيناً أو مجموعة أسماء ويرتب لنفسه أو لأحد من أصحابه ورداً يكرره يومياً، كما لم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين أنه فعل ذلك، والراجع أن الحضرة بشكلها الأولى لم تعقد في التاريخ الإسلامى قبل قرونه الأخيرة الثلاثة الأولى.

وقد ناقشنا مرة ثانية خطورة ذكر الله تعالى بأسماء لم يأذن بها الله، ولا عرفها رسول الله (ﷺ) ما بالك إذا كانت بلغة أخرى، والمعروف عن أسرارها كما يزعم المروجون لها. إنها تقوى العلاقة مع الحن. وتعين على القيام بأعمال هى إلى السحر أقرب^(٥٠).

٢- ثم تناولنا قضية هامة تبرز لكل من اضطلع على أورداد الصوفية، وعرضنا ما اشتمت عليه من عدوان وطلب جاه الحروف، وشن الحروب بين المريدين وبين كل ما يخالفهم بصورة تخرج الهدف من الدعاء عن المراد منه.

(٥٠) ومن أراد المزيد من المعلومات عن الذكر بالأسماء السريانية فليرجع إلى الكتاب الثانى من

هذه السلسلة: الباب الثانى الفصل الثانى ص (٦١ : ٩٥).

كما أوضحنا أدب النبي (ﷺ) في الدعاء، واخترنا نماذج من أدعية النبي (ﷺ) والصحابة والتابعين «ارضوان الله عليهم أجمعين»، ونحن بالطبع لا نريد من تقلد هذا النموذج أن يتخذه بعض الناس ورداً لهم، وإنما أردنا أن يتذوق الناس أسلوب النبي (ﷺ) في الدعاء حتى يعرضوا عن أدعية الأدياء الذين حرموا أنفسهم وأتاعهم من الارتواء من حياض دعاء الحبيب (ﷺ).

الفصل الثاني

أسماء الله الحسنى

الأسماء: جمع اسم وهو ما دل على مسمى. وأسماء الله هي الكلمات التي سمي بها نفسه وأخير ببعضها عباده ليدعوا بها.

ومن أسمائه تعالى أسماء مشتقة مثل الرحمن والرحيم والخالق والرازق. ومنها مصادر مثل الرب والسلام.

والحسنى الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات مع تحقق وجودها؛ وثبوت الاتصاف بها على أتم الوجوه.

وتوضيح ذلك إنك قد تصادف من يسمى صالحاً أو سعيداً أو محسناً.

فهذه الأسماء دالة على معان حسنة وصفات جميلة، ولكن المسلمين بها قد يكونون مجردين من هذه المعاني، إخلاءً من تلك الصفات.

ولكن الله تقدست أسماؤه متصف حقيقة بكل المعاني والصفات التي دلت عليه أسماؤه الحسنى وهي ثابتة له على أكمل وجه.

وأسماءه تعالى كثيرة منها ما أنزله في كتبه وعلمه رسله وأنبياءه ومنها ما استأثر بعلمه، لأن عقول البشر أعجز من أن تدرك معناه أو تحيط بمكنون أسرارها.

يدل على هذا ما رواه أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَأَبْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَثُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَعْلَمُهَا فَقَالَ بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعْلَمَهَا».

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

وقد حرصت على إحصائها مستنبطة من القرآن الكريم واضعاً نصب عيني ألا أحصى إلا ما كان أسماء صريحة ولم أحص ما يمكن اشتقاقه من مصادر الأفعال التي أسندها الله تعالى إلى نفسه.

ولست أخفى على القرآن الكريم أن هناك سرّاً لتسع وتسعين اسماً يزعم بعض العلماء إنها مرفوعة، ولكن المحققين يرون غير ذلك، وقد أسفر البحث عن أن منها نحو السبعين مما جاء في القرآن الكريم أما الباقي فمأخوذ من السنة أو مشتق من الأفعال التي جاءت في القرآن مسندة إليه سبحانه.

وها أنذا أورد عليك تسعة وتسعين اسماً استطعت أن أنزعها من القرآن الكريم، مشيراً إلى السور التي جاءت بها. ولست أقطع أنها هي التسعة والتسعون اسماً التي هي مراد رسول الله (ﷺ) ففي القرآن الكريم أسماء أخرى جاء بعضها مضافاً وبعضها شبيهاً بالمضاف. ولعل في هذا الإبهام سرّاً سيكشفه الموفقون، وحكمه سيعرفها الباحثون.

أما هذه الأسماء فهي:

في سورة الفاتحة: الله. الرب. الرحمن. الرحيم. الملك - وفي سورة البقرة: المحييط. القدير. العليم. الحكيم. التواب. الناري. البصير. الواسع. السميع. العزيز. الرؤوف. الشاكر. الإله. الواحد. الغفور. القريب. الحليم. الخي. القيوم. العليم. العظيم. الغني. الولي. الحميد. الخبير. المولى - وفي سورة آل عمران: الوهاب. الناصر. الجامع - وفي سورة النساء: الرقيب. الحسيب. الشهيد. الكبير. النصير. الوكيل. المقيت. العفو. البديع - وفي الأنعام: القاهر. البطيف. الحاسب. القادر. الحكيم. وفي الأعراف: الفاتح - وفي الأنفال: القوي - وفي هود: الحفيظ. المحيب. المجيد. الودود - وفي يوسف: المستعان. القهار. الغالب - وفي الرعد: المتعالي. الوالي - وفي الحجر: الحافظ. الوارث. الخلاق - وفي الكهف: المقتدر - وفي مريم: الخفي - وفي طه: الغفار. الملك. الحق - وفي الحج: الهادي - وفي النور: المبين. النور - وفي النمل: الكريم - وفي الروم: المحيي - وفي سبأ: الفتاح. وفي فاطر: فاطر. الشكور - وفي الزمر: العالم. الكافي. وفي غافر: الخالق - وفي الدخان: المنتقم - وفي الذاريات: الرزاق. المتين - وفي الطور: الير - وفي النجم: الملك - وفي الرحمن: ذو الجلال والإكرام - وفي الحديد: الأول. الآخر. الظاهر الباطن - وفي الحشر: القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. الجبار. المتكبر. المصور. وفي الأعلى: الأعلى - وفي العلق: الأكرم - وفي الاحقاص: الأحد. الصمد.

وإليك سردها ليسهل عليك حفظها:

الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم، القاهر الغالب الحاسب، الشاكر الفاطر السميع الصبر، الحكيم الإله اللطيف الخبير الحليم العظسيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب القدير، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الفاتح الشهيد الحق الوكيل القوى. المتين، الولي الحميد، المحي المليك، العالم الكافي المستعان، الحى القيوم، القادر المقدر القريب المحيط، الأول الآخر الظاهر الباطن، الولي المتعالى، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام الجامع الغنى، النور الهادى المبين الخلاق البديع المولى الأكرم النصير الرب الوارث الأعلى الناصر الواحد الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يكن له كفواً أحد.

هذه تسعة وتسعون اسماً من أسماء ذى الجلال والإكرام تقدست أسماؤه وعظمت الآؤه؛ وقد جاء بعضها مكرراً في السورة الواحدة من القرآن الكريم أو في عدة من السور. وهناك عدة من الأسماء الحسنى جاءت في القرآن الكريم وأكثرها على صيغة اسم الفاعل وهي تشير إلى إساد الأفعال التي تدل عليها إلى رب العزة جل شأنه، مثل قالق؛ في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَى ذَلِكَُمُ اللَّهُ فَآئِي تُؤَفَّكُونَ﴾ [الأنعام ٩٥].

وفي قوله تعالى: ﴿فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام ٩٦].

ومثل مخرج في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَى ذَلِكَُمُ اللَّهُ فَآئِي تُؤَفَّكُونَ﴾ [الأنعام ٩٥].

وقوله تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزُّوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ﴾ [التوبة ٦٤].

ومثل موهن، في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَُمُ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾ [الأنفال ١٨]. ومثل متم، في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف ٨].

ومثل آخذ، في قوله تعالى: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦].

ومثل غالب، في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعْظِمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

ومثل عالم، في قوله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨١]. وقوله (عالم الغيب والشهادة) وقوله (إن الله عالم غيب السماوات والأرض) ومثل علام، في قوله تعالى: (إنك أنت علام العيوب) ومثل شاهد، في قوله (وكنا لحكمهم شاهدين) و (وكنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه) ومثل قائم، في قوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط) وقوله (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) ومثل مبتل، في قوله (وإن كنا لمبتلين) ومثل كاتب؛ في قوله (وإننا له كاتبون) ومثل مرسل، في قوله (وكنا مرسلين) ومثل منذر في قوله (إننا كنا منذرين) ومثل مهلك، في قوله (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون).

ومثل غافر في قوله (غافر الذنب) ومثل قابل، في قوله تعالى: (وقابل التوب) ومثل مريم في قوله تعالى (أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون) ومثل زارع في قوله تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) ومثل منزل في قوله تعالى: (أفرأيتم الماء الذي تشربون. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) ومثل منشيء، في قوله (أفرأيتم النار التي تورون. أنتم أنشأتم شجرها أم نحن المنشئون) ومثل مسيطر الذي يؤخذ بمفهوم المقابلة من قوله تعالى: (أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون) ومثل حسب في قوله تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ومثل بالغ في قوله: (إن الله بالغ أمره) ومثل كاشف في قوله (إن كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون) ومثل موسع في قوله (والسما بيناها بأيدينا وإننا لموسعون) ومثل ما جاء في قوله: (والأرض فرشناها فنعم الماهدون) ومثل جاعل؛ في قوله تعالى: (جاعل الملائكة رسلاً. أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء) ومثل فعال في قوله (فعال لما يريد).

وجاء في القرآن الكريم من الأسماء الحسنى أيضاً: ذو انتقام؛ ذو العرش؛ ذو الفضل العظيم، ذو المعارج، ذو الطول، ذو القوة، ذو مغفرة وذو عقاب أليم.

وجاء فيه منها أيضاً: شديد المحال، شديد العذاب، شديد العقاب، سريع الحساب، خير الوارثين، خير الماكزين، خير الحاكمين، خير الناصرين، خير الرازقين؛ خير الراحمين، خير المتزليين، خير الفاتحين، خير العافرين، وخير وأبقى، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين؛ أسرع الحاسبين، أحسن الخالقين، أسرع مكرراً؛ ورفيع الدرجات.

وتدبر قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْزِمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاعِيَهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧].

ومما جاء في السنة المطهرة من الأسماء الحسنى غير ما سبق: مقلب القلوب، فقد روى البخارى قال: «كَثِيرًا مِمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».

وحميل: فقد روى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى (ﷺ) قال «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة. قال «إن الله جميل يحب الجمال: الكبير بطر الحق وغمط الناس».

وسبوح قدوس: فقد روى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كان يقول في ركوعه وسجوده «سبوح قدوس رب الملائكة والروح».

ومصرف القلوب: فقد روى مسلم من حديث أبي عبد الرحمن الحبلى أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْمُ مُصَرِّفُ الْقُوبِ صَرَفَ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ».

والمقدم والمؤخر: فقد روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ

السموات والأرض وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنِيتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمَقْدَمُ وَأَنْتَ الْمَوْخَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

و (وتر): فقد روى البخارى من حديث أبى هريرة رَوَايَةً قَالَ: «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا لَا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوَثَرَ».

هذا وإنى لأرجو أن تكون التسعة والتسعون اسماً التى ورد ذكرها فى الحديث الشريف والى من أحصاها دخل الجنة، بين هذه الأسماء التى جلوتها عليك فإذا أحصيتها جميعاً كنت قد أحصيت من بينها التسعة والتسعين اسماً التى ذكرت فى الخبر بغير تعيين. فإذا قدرت هذه الأسماء وفهمت معانيها وتأملت مظاهرها فى الوجود وعرفت ربك ها وعبدته عفتضاها كنت خليفاً أن تكون من أهل الجنة.

وقد آن الأوان أن نشرع فى شرح هذه الأسماء الحسنى وتوضيح معانيها وتقريبها للأذهان. فأرعى سمعك وفهمك وما توفيقى إلا بالله.

الله جل جلاله

«اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرَى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِشِّي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الرعد ٣].

«اللَّهُ يُلَِّمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (٨) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ» [الرعد ٩].

«وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» [القصاص ٧٠].

«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ» [الروم ٤٠].

«اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ» [الزمر ٦٢].

وبعد: فلو بذل العلماء والكتاب والمفكرون أقصى ما يملكون من قوة وجهد لكي يدلوك على مدلول هذا اللفظ الجليل ما استطاعوا أن يأتوا بمثل ما في هذه الآيات البينات وإن كان بعضهم لبعض ظهيراً.

تدبر الآيات السابقة تكشف لك عن بعض آياته في الآفاق، وفي الأنفس. وقد أودع رب العزة عرائر البشر استعداداً خاصاً للاعتقاد بوجوده، وهو ما أشار تعالى إليه بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف ١٧٢].

من أجل ذلك لا نجد إنساناً لا يشعر شعوراً قلبياً باطنياً بوجود قوة غيبية تتصرف في الكون وتسير العالم وتدبر أمره. فالؤمن الموحد يسمى هذه القوة (الله) والملحد يسميها الطبيعة أو الدهر. والجاهل يسبب بعض التصرف للأولياء أو الجن.

ولو عقد الملحد، ولو علم الجاهل لأيقنوا جميعاً أن الأمر كله الله، فهو وحده مدبر الكون، وإليه ترجع الأمور. ألا له الخلق والأمر؛ تبارك الله رب العالمين. ولقد كان الجاهليون في جاهليتهم يقرون هذه الحقيقة، ويعترفون بها؛ والقرآن الكريم أعدل شاهد.

قال تعالى مخاطباً نبيه (ﷺ): ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس ٣١].

فقد كانوا بشهادة هذه الآية - يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم ضلوا باعتقادهم أن هناك آلهة أخرى تشفع عنده؛ أو تقرب إليه زلفى؛ فخرجوا من حظيرة التوحيد إلى أوحال الشرك فباؤا بالحسران المبين.

ولا يكون العبد مسلماً إلا إذا شهد أن الله لا إله إلا الله. أى نفى الألوهية عن كل كائن في الوجود سواه حل شأنه؛ ولم ير في هذا العالم شيئاً جديراً بأن يعبد إلا الله ومخ العبادة الدعاء. فإذا دعا الإنسان غير الله أو فزع في شدته إلى غير الله، معتقداً أن لذلك المدعو المفزوع إليه قوة غيبية بها يسمع الداعي ويستجيب له ويدفع عنه، لم يكن بذلك مسلماً، لأن فعله خالف قوله، ولم تكن شهادته إذعانا في الجنان بل نطقاً باللسان، إذ معنى أشهد: أعم وأبين؛ والعلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن

دليل، فالذى يشهد أن لا إله إلا الله يدرك إدراكاً حازماً يستطيع أن يقيم الدليل على صحته، وذلك هو الواقع الذى قامت عليه الأدلة العقلية الصحيحة؛ فمن زعم أنه يعتقد أن لا إله إلا الله ثم دعا غيره، وفزع إلى سواه لم يكن اعتقاده صحيحاً فبطلت شهادته.

لقد كان العرب على الرغم من شركهم إذا حزهم أمر أو نزلت بهم شدة فزعوا إلى الله وحده وضرعوا إليه ونسوا ما كانوا يشركون. وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الإسراء ٦٧].

تلك كانت حال المشركين إذا انتابتهم الشدة، أو نزل بهم المكروه نسوا آلهتهم الباطلة وفزعوا إلى الله مولاهم الحق.

وإنك تشعر بالحسرة تحز في قلبك لو نظرت إلى ما عليه جهلة المسلمين في هذه العصور، فلا يكاد أحدهم يحس شدة تنزل به أو مكروهاً يغشاه حتى يهتف باسم شيخ أو ولى معتقداً أنه يسرع بإنقاذه أو إسعافه فيرتطم بذلك في شرك هو شر من شرك الجاهلية الأولى.

وبعد فهذا اللفظ الجليل (الله) علم على الله الذات الأقدس الواجب الوجود الخلق بكل حمد؛ وقد احتلف اللغويون في اشتقاقه اختلافاً كثيراً، وذكر الفيروز آبادى أنهم اختلفوا فيه على عشرين قولاً. ورأى أد أصح الأقوال أنه علم غير مشتق، وأن أصله إلاه كفعل بمعنى مألوه أى معبود.

هذا وهو يدل على الذات الأقدس بغير مراعاة صفة خاصة، ولكنه مع هذا يشير إلى صفات الكمال جميعاً. وعندى أنه هو الاسم الأعظم الذى حار الناس في الاهتداء إليه والوقوف عليه. إذ كل اسم من أسمائه الحسنى يدل على معنى خاص من معاني جلالة. أما هذا اللفظ فإنه يدل عليها جميعاً.

وقد حفظ الله هذا اللفظ الجليل عن إطلاقه على غيره تعالى فلم يطلقه الجاهليون على معبوداتهم الباطلة. ولكنهم أطلقوه على رهم الحق سبحانه.

الرحمن .. الرحيم

اسمان من أسماء الله الحسنى اشتقاقهما من الرحمن، والرحمة في متعارف الناس شعور وحداني باطنى ينشأ في قلب الإنسان من إدراك ما يصيب غيره من مكروه.

وهو شعور بألم شفاؤه في أمرين: سكب الدموع إن كان المكروه مما لا يمكن دفعه والمبادرة إلى دفعه إن كان ممكنا.

والرحمة موضعها القلب. دليل هذا ما رواه البخاري من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: «أُرْسِلْتُ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنْ أَبْنَا لِي قُبُضَ فَأَتْنَا فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَنُتَضَّرُ وَلَتُحَسِبُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقَسِّمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنَهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ وَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلَانِ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تُتَقَفَّقُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهُا شَيْءٌ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ».

وما رواه من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي (ﷺ) فقال: تقبلون الصبيان؟ فما قبلهم. فقال النبي (ﷺ): أو أملك لك أن أنزع الله الرحمة من قلبك؟.

هذه رحمة المحبوق، وهو كما رأيت: رقة وتعطف. وأما الخالق جل شأنه فهو موزه عن الجارحة والانفعال، فرحمته إعام وإفضال وإحسان. وقد فسر الرحمن بأنه المنعم بجلال النعم كنعمة السمع أو نعمة البصر مثلاً. وفسر الرحيم بأنه المنعم بدقائق النعم كحدة السمع أو حدة البصر مثلاً.

وهذا تفسير تحكمي لا يستند إلى نص من اللغة ولا من الكتاب ولا من السنة. وإذا استفتينا قواعد اللغة في تفسير هذين الاسمين الجليلين رأينا صيغة فعلان تدل على الامتلاء من الشيء بغير أن ينتقل أثر ذلك الشيء إلى غير الموصول به كشبعان مثلاً فإنه وصف يدل على امتلاء المعدة بالطعام بغير أن ينتقل أثر هذا الشبع إلى غير الشبعان.

وعلى هذا فاسمه تعالى الرحمن يدل على الاتصاف بكثرة الرحمة بغير نظر إلى تعلقها بمحروم، فهو صفة الذات.

وأما الرحيم فيدل على كثرة من تناله الرحمة من خالقه فهو بدليل أنك تقول: الله رحيم بعباده أى أن رحمته تنال عباده، ولا تقول رحمن بعباده. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾

[الأحزاب ٤٣]. وقال تعالى: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة ١١٧]. فكان الرحمن الوصف و الرحيم الفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته تعالى؛ والثاني دال على أنه تعالى يرحم خلقه برحمته، فلا يمكن الاستغناء بأحد الاسمين عن الآخر، وليس الثاني تأكيداً للأول لأن لكل منهما معنى خالصاً.

ومما هو جدير بالالتفات أن اسمه تعالى الرحمن كثر وروده في سور خاصة من القرآن الكريم، فقد ذكر في سورة مريم خمس عشرة مرة؛ وفي سورة طه أربع مرات، وفي سورة الأنبياء أربع مرات، وفي سورة الفرقان خمس مرات، وفي سورة الزخرف سبع مرات؛ وكلها سور مكية.

ومن المبشرات أن اسمه تعالى (الرحيم) ذكر مقارناً لاسمه الغفور ثلاثاً وسبعين مرة، وورد مع اسمه تعالى التواب تسع مرات، ومع اسمه الرعوف ثمان مرات، ومع اسمه الرحمن أربع مرات (غير ما في البسمللة) ومع اسمه الودود مرة، ومع اسمه البر مرة، ومع اسمه الرب مرة.

هذا ومظاهر رحمة الله تعالى كثيرة ليس في الوسع إحصاؤها، ولكننا نورد منها ما يكون قرّة للعين وطمأنينة للقلب وشفاء لما في الصدور وبشرى للمؤمنين. قال تعالى: ﴿وَالْهَيْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة ١٦٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة ١٦٤].

بدأ تعالى فأخبر عن نفسه في الآية الأولى بالوحدانية والرحمة ليبين للناس أن إلههم واحد وهو وحده الرحمن الرحيم، فلا ينبغي أن يشركوا معه غيره إذ لا يتصف بهذه الرحمة الواسعة أحد سواه، فكيف يعرض الناس عن أسباب رحمته اعتماداً على رحمة سواه ممن يظنون أنه مقربون عنه، أو حرصاً على عرض زائل من أعراض هذه الحياة الدنيا، وأي رحمة أوسع من رحمة الله؟ وأي موجود أرحم من الله فنتمسرحمته؟.

لقد خسرو الذين أعرضوا عن رحمة الله وراحوا يتلمسون في الظلمات رحمة المخلوقين العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً.

روى البخارى من حديث عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبُ نَدِيهَا تَسْقَى إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبُطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْرُونَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَذَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلَدَهَا».

وإذا كانت الرحمة في قلوب الناس والحيوان والطير منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها - جزءاً من مائة جزء من الرحمة العامة، رحمة الرحمن الرحيم الذى وسعت رحمته كل شئ، فكيف يعرض العقلاء عن الرحمة المطلقة الشاملة الواسعة وينحطون إلى طلب الرحمة ممن هم في أشد الحاجة إليها؟

روى البخارى من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ «جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةً جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عَنْهُ تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاخَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ».

وإذا كانت الرحمة التى قسمت بين الخلق من أولهم إلى آخرهم من إنسان وحيوان وطير: جزءاً من مائة جزء، فما نسبة الرحمة التى فى قلب فرد واحد من تلك الخلائق بالقياس إلى الرحمة العامة التى وسعت كل شئ؟.

وذكر تعالى فى الآية الثانية بعض مظاهر هذه الرحمة؛ على سنة القرآن من ذكر الشئ ودليله ليقنع أولو الألباب.

فأول ما ذكره تعالى من مظاهر رحمته: خلق السماوات والأرض.

أجل! هذا النظام المحكم الدقيق من أروع مظاهر الرحمة الإلهية. انظر إلى هذه الأحرام التى تنها فى آفاق السماء بنظام وإحكام وجعلها متماسكة أشد التماسك لا يخرج شئ منها عن المدار الذى وضعه الله فيها، إذ لو خرج شئ منها عن مداره لاصطدم بغيره، فحدثت الطامة الكبرى، وهلك هذا العالم وما فيه.

أليس هذا من أروع مظاهر هذه الرحمة الإلهية التى ليس لها حد ولا نهاية؟.

وفي خلق الأرض آيات بينات تشهد بسعة هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، فلقد أرساها الرحمن الرحيم بالجبال؛ وجعلها لها أوتاداً حتى لا تميد بسكانها رحمة منه وفضلاً، وزودها بكل ما تقوم عليه حياة من استحلقتهم فيها.

وفي اختلاف الليل والنهار من مظاهر الرحمة مالا يأتي على بيانه الوصف، ففي تعاقب الليل والنهار وحلول كل منهما محل الآخر ما يعين الكائنات الحية على أن تراوح بين نومها ويقظتها؛ وعملها وراحتها. ولو كان الليل سرمداً والنهار سرمداً لقضت برودة الليل الدائم وحرارة النهار الدائم على حياة الأحياء.

قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [القصص ٧٢].

وفي الفلك وسيرها على الماء تحمله من الناس والأنعام والمتاجر: آية بينة على الرحمة الإلهية التي ينعم بها بنو الإنسان ولكنهم عن سرها غافلون. هذه الجوارى في البحر كالأعلام جعل لها الرحمن الرحيم مدير الكائنات قانوناً خاصاً تجري بمقتضاه ولو ألقى أصغر دسار من دسرها في الماء لغاص فيه واستقر في أعماقه، ولكن رحمة الرحمن الرحيم جعلتها من ضخامتها وامتداد أقطارها تمخر العباب، لتيسر للناس سبل تواصلهم وانتقالهم من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر؛ ومن قارة إلى أخرى أليس ذلك من أهر آيات الرحمن الإلهية!

ثم تدبر هذا النظام العجيب الذي نظم حركة الماء؛ فقد جل شأنه وبهرت قدرته ووسعت رحمته أنه لا حياة للأرض وساكنيها إلا بالماء فجعل معظم سطحها مغموراً به، وجعله ملحاً أجاجاً حتى لا يأسن ولا ينتن، فيقضي فسادة على حياة الأحياء، ولكن الماء الملح لا يسقى زرعاً ولا يروى ظمأً، فكيف ينتفع به؟.

سلط أشعة الشمس على هذه اللحج الواسعة التي تغمر جل الأرض فمحييت، وبحرت وتساعد بحارها إلى الأعلى، وصار سحاباً مسخراً بين السماء والأرض؛ فأرسل إليه الريح تزجيه وتركمه وتسوقه إلى الأرض الجزر فيهطل مطراً غزيراً تحيا به الأرض بعد موتها، وبه تجري الأنهار ويحضر الزرع وتنبت الأشجار.

ومن مظاهر الرحمة الإلهية هذه الدواب التي بثها في الأرض لمنفعة الإنسان. وقد قال تعالى مشيراً إلى هذا الإكرام: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا

تَأْكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا نَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ (٧) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ [النحل ٨].

هذا وما من شيء في الوجود إلا هو مغمور برحمة الله حتى الكفار أنفسهم، فهم يغدون ويروحون في رحمة الله، وفي كل لحظة تفيض عليهم رحمت إلهية، فهم يستمتعون بالحياة والصحة والعافية والقوة والجمال، والمال والبنين، ويتنسمون الهواء ويشربون الماء، وغير ذلك من ألوان النعيم الذي يفيضه الله عليهم من رحمته العامة أما رحمته الخاصة واقفة على المؤمنين.

قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف ١٥٦].

الآن وقد عرف القارئ الكريم نفحات من رحمة الله التي لا يأتي عليها وصف الواصف ولا بيان المبين؛ أرى لزماً على أن أقول:

أبليق بالمؤمن أن يترك الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ثم يفزع إلى محسوق عاجز ضعيف هو مغمور برحمة الله؛ يلتمس منه حاجته أو يستعين على بلوغ أرب أو يستدفع به مكروهاً؟

أين أنتم من قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ (٥٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا [الإسراء ٥٧].

سيقولون: إنما لا نسألهم حاجاتنا ولكننا نتخذهم وسائل إلى الله ليتسبب لنا. قل إن رحمة الله ذاتية وهو ليس في حاجة إلى من يستثير رحمته؛ وهو لا يفعل أفعاله الحكيمة إلا بمقتضى حكمته السالعة. ألم يقل لكم رسول الله ﷺ «إِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الْأُمِّ بَوْلِهَا»؟ فأن تصرفون وكيف تحكمون؟

وما لكم لا تتوسلون إلى الله برحمته كما توسل الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين نبأنا الله من أخبارهم. هذا سليمان بن داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول في دعائه كما حكى الله تعالى عنه: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل ١٩].

وتدبر قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [يونس ٨٦].

هذا والسعيد من تعرض لنفحات هذه الرحمة القدسية واغترف من معينها بصالح العمل فقد قال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٥٥) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف ٥٦] نسأل الله أن يجعلنا أهلاً لرحمته إنه ذو الفضل العظيم.

الملك

اشتقاقه من الملك وهو التصرف في الجمهور بالأمر والنهي. والملك نوعان: ملك فعلى وهو التولى بالفعل قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [النمل ٣٤].

وملك استعدادى لتولى الملك والقدرة عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة ٢٠].

أى جعل فيكم استعداداً للملك بحيث لو توليتم لكنتم أولى كفاية وحسن تصرف. وليس المراد أنه جعلهم جميعاً ملوكاً بالفعل إذ ذلك يناقى الحكمة والواقع.

وقيل: إن الملك اسم لكل من يملك السياسة؛ إما في نفسه وذلك بالتمكن من زمامها وكبح جماحها، وصرفها عن هواها؛ وإما في غير سواء عليه أتولى أم لم يتول. وهذه المعاني لا توائم الخالق سبحانه، ولكنها تشير إلى ما ينبغى أن يفهم من هذا الاسم الأحسن. فالمعنى المناسب لملك الملك سبحانه فوق هذه المعاني جميعاً.

فمعنى الملك بالنسبة إلى الله تعالى هو المتصرف بالغيب في السماوات والأرض وما فيهن؛ ومدبر أمر الدنيا والآخرة على مقتضى العلم والحكمة تدبيراً بغير نهاية ولا استعداد أمر. فلا يملك التصرف بالغيب في الكون إلا الله وحده. فإذا لقيت انساناً ينسب التصرف بالغيب إلى غير مالك الملك فاعلم أنه من المشركين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر. فمن الشرك الظاهر أن يدعو إنسان أحد الموتى وهو يعتقد أنه يسمعه ويستجيب له، ويدفع عنه الضر ويطلب إليه الخير؛ إذ لا يملك ذلك إلا الله وحده.

ومن الشرك الواضح أن يعتقد إنسان إن الأولياء يجتمعون ليلاً في بعض الأضرحة وعلى رأسهم السيدة زينب أو غيرها ويدبرون أمر هذا العالم، فيولون من يولون ويعزلون من يعزلون، فإذا انشقا عمود الصباح نقدا ما دبروا.

إذا كان مشركو الجاهلية يعتقدون أن تدبير الأمر إلى الله وحده أفليس من أقبح السفه أن يعتقد مثل هذه الخرافة من ينتسبون إلى الإسلام؟

وهذا كتاب الله تعالى تتعلق آياته بالحق. قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَآذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [يونس ٣٢].

وتدبير أمر الآخرة إلى الله وحده؛ فمن أعتقد أن شيخه يخرج مريديه من الجحيم فهو مشرك، لأنه عزا إلى المخلوق ما لا يكون إلا للخالق سبحانه؛ وإذا كان مالك الملك سبحانه قد نفى عن أحب الرسل إليه وأكرمهم عليه أن يقدر من في النار، أفليق أن تنسب ذلك إلى مخلوق أقل ما يقال فيه: أنه ليس بمعصوم؛ وإنما لا ندري ما يفعل به. قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ [الزمر ١٩]. فربنا سبحانه هو الملك الحق، لأن سلطانه أحاط بكل شيء وشمل كل شيء، ولم يخرج عنه شيء، ولأن ملكه لا ينتهي إلى حد، ولأن جميع تصرفاته حكيمة لا يتطرق إليها فساد، ولأنه لا يستمد الأمر والسلطان من غيره؛ بل له مقاليد السماوات والأرض؛ بيده مكوت كل شيء، وإن من شيء إلا عنده خزائنه؛ وما يترله إلا بقدر معلوم.

أما ملوك الأرض فملكهم ظل زائل؛ وعارية مستردة، وهم مهددون بزواله، أو بزوالهم عنه، وهم في قبضة الملك سبحانه إن شاء أعطاهم وإن شاء حرمهم، لا معقب لحكمه. قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران ٢٦].

ومهما تتسع أملاكهم الزائلة فلن تتجاوز رقعة الأرض وأين الأرض من هذا العالم الفساح الذي لا تأتي العقول على حدوده، ولا تصل المدارك إلى غاياته؟

يقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس ١٠١].

وأريد أن أجلو على القارئ الكريم صفحة من صفحات هذا الملكوت لتتحلى له ناحية من نواحي هذا الملك الفسيح الذى تضل فى اتساع مداه الظنون.

هذه الأرض التى نعيش عليها جزء من ألف ألف وثلثمائة ألف جزء من الشمس أى لو أن الشمس قسمت إلى أجزاء صغيرة كل جزء منها قدر الأرض لنشأ منها أرضون بالقدر الذى ذكرنا.

والمسافة التى بيننا وبين الشمس تقدر بثلاثة وتسعين ألف ألف ميل، ويصل إلينا ضوءها فى ثمانى دقائق وربع دقيقة؛ فإذا علمت أن سرعة الضوء ١٨٦٠٠٠ ميل فى الثانية فعليك تستطيع أن تحسب المسافة بيننا وبين مجموعة نجمية يصل ضوءها إلى الأرض فى ٣٣٠٠٠ سنة، وأن تحسب المسافة التى بيننا وبين بعض السدائم أو الجزر الكونية التى يصل إلينا نورها فى ٩٠٠٠٠٠ سنة.

أرسل رائد الفكر فى هذه الأبعاد السحيقة لتستطيع أن تدرك مدى أبعاد أقليم واحد من أقاليم هذه المملكة الإلهية، ليقل طمعك فى المخلوق ويعظم رجائك فى مالك الملك ذى العزة والجلال.

ومهما امتد الزمان بملوك الأرض فلن يتجاوز ملكهم قرناً من الزمان؛ وأين هذا الملك المحدود من ملك لا أول له ولا آخر، لا بدء له ولا نهاية، يجمع بين أزلى الزمان وأنده، بل يسبق الأزلى، ويبقى بعد الأبد، وستقلص خلال هذه الممالك ويبقى الملك لله وحده.

قال تعالى: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٥٦) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [الحج ٥٧].

وقال تعالى: ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُمِيتُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (١٥) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر ١٦].

وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ﴾ [الأنعام ٧٣].

تعالى الله الملك الحق ورعماً لمعاصي قوم يتركونه إلى مخلوق حقير لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض يفزعون إليه في الملمات؛ ويضرعون إليه في قضاء الحاجات وهم عن ملك رهم الواسع العظيم معرضون.

إذا فتح ملك من ملوك الأرض أبواب قصره لشعبه ثم أمر منادياً ينادى في الناس: إن أبواب قصرى مفتوحة على مصارعها؛ لا يرد عنها طالب حاجة، فمن كانت له حاجة فيرفعها إلى فاني زعيم بقضائها، أفليس من الخرق وسفاهة العقل أن يرفع أحد الرعية حاجته إلى السوقه ويصرف عن الملك وأبوابه منه قرية.

ألا يرى الملك أن الذي يفعل ذلك مكذب له أو منكر لفضله؟ ثم ألا يكون موضع سخطه ونقمته؟

فكيف يملك الملوك الذي بيده حزائن السماوات والأرض. والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم؟

فليعتبر أولئك العافون الدين تقصر همتهم عن طرق أبواب الملك الحق، ويترلون حاجاتهم بواد غير ذي زرع.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [التوبة ١١٦].

وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [يونس ٦٦].

وقال تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْنُكُونَ مِنْ قُطْمِيرٍ (١٣) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر ١٤].

فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

عجباً للذين تعدوا أعينهم عن حزائن الملك الكريم الوهاب ثم يعمدون إلى المخلوقين الذين أحصرت أنفسهم الشح يسألوهم ما لا يملكون والله تعالى يقول:

﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الإسراء ١٠٠].

فلم تسأل الإنسان الكز الشحيح القتور، وتغفل عن ربك الملك الكريم الوهاب الذى لو وقف الخلق جميعاً إنسهم وجنهم، أولهم وآخرهم فى صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كلاً منهم سؤله ما نقص من ملكه إلا ما ينقص من البحر إذا همس فيه المحيط. ألا قليلاً من التصبر أيها الناس تقفوا على الحق وتهتدوا إليه!! وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.

القدوس

«القدس» جبل عظيم بنجد. و«قدس» الأبيض والأسود: جبلان و«القداس» شئ كالحمام من الفضة. والحجر ينصب على مصب الماء فى الحوض، والمنيع الضخم من الشرف؛ و«القديس» الدر.

إذا تأملت هذه المادة فى معانيها المختلفة وجدتها تدل على العلو والعظمة والطهارة والشرف وسمو المترلة: فالجبل العظيم ينحدر عليه السيل فيغسله ويطهره، والشئ الذى كالحمام من الفضة أبيض لامع صقيل. والحجر الذى ينصب على مصب الماء فى الحوض لا يزال نقياً نظيفاً طاهراً بدوام انسكاب الماء عليه، والدر شئ لامع رفيع القدر.. ومن هذه المعانى الحسية أخذت المعانى المعنوية وهى الشرف والرفعة والطهر.

فالقدس والقدس: الطهارة والبراءة من العيوب. والتقديس: التطهير. ومنه الحديث الشريف «لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قوتها» أى لا طهرت والأرض المقدسة أى المطهرة، وسمى جبريل روح القدس؛ لأنه ينزل بالقدس من الله تعالى. أى ما يطهر النفوس من القرآن والحكمة والتوفيق الإلهى. وحظيرة القدس هى الجنة لأنها دار المطهرين.

وتدبرك لهذه المعانى جميعاً يقرب إلى دهنك معنى اسم الله تعالى «القدوس». فالقدوس اسم من أسمائه تعالى الحسى؛ لا يطبق على غيره حقيقة ولا محازاً. ومعناه الطاهر المبرأ من جميع القائص، المنزه عن جميع الشوائب والعيوب، وصيغته من أبنية المبالغة؛ ومن أذكاره (سبح) «سبح قدوس رب الملائكة والروح» تزه ربنا سبحانه عن كل نقص ذاتا وصفات وأفعالا.

فذاته الأقدس ميراً مما يعترى المخلوقين من شوائب النقص جميعاً؛ فلا يلحقه موت ولا فناء؛ ولا تعب ولا إعياء؛ ولا سنة ولا يوم ولا إغماء، كما، أنه متره عن مشاهمة المخلوقين.. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُثُوبٍ﴾ [ق ١٠٠].

﴿فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى ١١].

وصفاته العلا وأفعاله الحكمة ميراً من كل نقص كذلك، فعلمه محيط بكل شئ وقدرته لا يعجزها شئ، وإرادته لا مسيطر عليها ولا رقيب، ومشيتته نافذة في ملكوته.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ٦].

وقال: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٩) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [غافر ٢٠].

وقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْأَرْضَ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [الرعد ٤١].

وقال: ﴿وَوَسَّاتُ كَلِمَةً رَبُّكَ صَدَقًا وَعَدَلاً لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنعام ١١٥]. ﴿وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا تَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم ٦٤].

وقال: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ خَلْقَنَا كُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون ١١٥].
والإيمان بقُدوسيته تعالى يقتضينا أن ندعوه وحده؛ لأنه ليس في حاجة إلى مساعد ولا معين. وأن لا تتوسل إليه بذوات المخلوقين، لأن إرادته نافذة لا ترد؛ ومشيتته ماضية لا تصد، وليس كالمملوك والكبراء الذين تعبت نساؤهم وحظاياهم وحجاجهم وبطانتهم بإرادتهم، فيزولونهم على حكمهم ويصدونهم عما يريدون؛ ويحملونهم على ما لا يريدون. تعالى ربنا عن كل هذا، بل هو الملك القدوس المتره عن جميع العيوب، فلا يتقرب إليه إلا بطاعته، ولا يتوسل إليه إلا بعبادته، وفي الحديث القدسي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تُقِ، رَبِّ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ

عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالْتَّوَّافِلِ حَتَّى أَحْبَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَكِنْ اسْتَغَاذَنِي لِأَعْيِدَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

فلنؤمن بقدوسية الله ولنعبده، بما يوائم هذه القدسية ليستجيب لنا إذا دعواناه، ويرحمنا إذا استرحمناه، ويعيننا إذا استعناهُ، ويغثنا إذا استغثناه.

وليس معنى هذا: أنه يغير إرادته أو يبدل كلمته من أجلنا ولكن معناه أن جعل لهذا العالم نواميس وربط أسبابها بمسبباتها، ومقدماها بنتائجها. فإذا أخذنا بالأسباب أتتحت حتماً مسبباتها، وإذا أخذنا بالمقدمات ظفرنا بالنتائج، فمن زرع حصد، ومن جد وحصد. قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى ٣٠]. وقال: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى ٢٠].

وقال: ﴿مُعَقَّبَاتٍ مِنْ تَيْنَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد ١١].

وقال: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر ٣٨].

لقد أنكر قدوسية الله من ظن أن الوسطاء والشفعاء يغيرون إرادة الله ويحملونه على أن يفعل ما لا يريد أن يفعل، أو على أن يمتنع عن فعل ما كان يريد أن يفعل كما يدل عليه ضرهم الأمثال لله في ذلك بالعظماء والمقرين لديه - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الزمر ٤].

وقال: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُعْبَى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم ٢٦].

وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة ٢٥٤].

سبحانك يا ملك يا قدوس، ما قدرك حق قدرك، ولا عرف حقيقة أسمائك وصفاتك من ظن بك ظن السوء، وزعم أنك تغير وتبدل حسب مشيئة الناس لا حسب مشيئتك، وطوع إرادة الخلق لا تنفيذاً لإرادتك؛ وإنك تقضى في حلقك بأهواء الشفعاء والموتى لا بعلمك وحكمتك.

ومما ينافي الإيمان بقدرسية الله تعالى: الابتداع في دين الله؛ لأن المبتدع يقول بسان حاله - إن لم يقل بسان مقاله: إن الله أنزل دينا ناقصاً وهأنذا بذكائي وعلمي أكمله، وشرع شرعا يعزوه الكمال وأنا برأى الثاقب أتمه.. وحاش لله أن يكون دينه ناقصاً أو شرعه غير واف بحاجة الأنام وهو القائل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لَغَيْرَ اللَّهِ بِهِ وَالْمُسْخَنَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّعْيُ إِلَّا مَا دَكَيْتُمْ وَمَا دَبَّحَ عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فُسُوقُ الْيَوْمِ يَسُوسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوُا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣].

وقد بين (ﷺ) أتم بيان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَعَلُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».

فماذا أبقى الله ورسوله من التشريع الحكيم والبيان التام لهؤلاء المفتونين المبتدعين؟
نسأل الله لنا السلامة، ولهم الهداية والتوفيق.

السلام

تطلق العرب كلمة السلام على عدة معان: منها الاسم من التسليم؛ الذي هو تحية المؤمنين، فإذا لقي المؤمن أخاه فقال له: السلام عليكم. قيل إنه قرأ عليه السلام، وهو تحية مباركة طيبة. قيل إن معناها: سلمت مني فاجعني أسلم منك. وقيل إن معناها اسم الله عليك، وذلك أن اسم الله تعالى يذكر على الأعمال توقعاً لاجتماع معاني الخير فيها، وانتفاء عوارض الفساد عنها. وقيل إن معناها: أعيدك بالله وأحصنك به من كل ما يسوء ويؤلم. وقيل: إن معناه أدعو لك بالأمان من كل ما يؤذى.

وهو تحية المؤمنين كذلك في دار السلام.

قال تعالى: ﴿لَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَنْقُوتُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٤].

على فلان وفلان. فقال النبي (ﷺ) لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليهما وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

وكان (ﷺ) إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثاً ثم قال «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وكان (ﷺ) إذا شاهد البيت الحرام يقول «اللهم أنت السلام ومنك السلام، أحيينا ربنا بالسلام».

فإنه سبحانه وتعالى هو السلام، أى الذى لا تلحقه العيوب ولا النقائص ولا الآفات، ولا يلم به موت ولا فناء، ولا مرض ولا فتور، ولا غفلة ولا سهو، ولا نسيان، ولا يصيب صفة من صفاته نقص ولا عيب. فعلمه لا يحجب دونه شيء؛ وسمعه لا يعيب عنه مسموع، وبصره لا يعيب عنه مبصر؛ وغناه لا يمس فقراً، وعزته لا تصيبها ذلة، ولا يغلب على أمره، أو يصرف عن شيء يريده.

وقد أُلحِدَ في أسماء الله، وأنكر اسمه تعالى «السلام» من زعم أن الله تعالى يغير مشيئته ويبدل كلمته من أجل مخلوق يتوسل بذاته إليه أو يقسم به عليه، أو يستشفع به إليه، فهو سبحانه السلام الذى تزه عن نقص العبث واللعب، لا مبدل لكلماته ولا معقب لأمره، ولا كاشف لضرأراده إلا هو، ولا راد لفضله.

يا عجباً هؤلاء الناس! لا أدرى كيف يفكرون، ولا كيف يحكمون؟ كيف يظنون برهم ظن السوء فيشبهونه بامرأة حمقاء تقض غزلها من بعد قوة أنكاثاً، أو برئيس أخرق لا يعمل ما تقتضيه الحكمة والرشد، بل ما يتطلبه الوسطاء والشفعاء.

يا قوم أين عزب عنكم الرشد؟ تعيرون هذا على المخلوق وترضونه للمخالق.

اذكروا يا قوم أن نظام هذا العالم المحكم العجيب مظاهر لأسمائه تعالى وصفاته، ليس هذا العالم الذى سلم من العبث والخلل في نظامه وحركته وقوانين أرضه وسمائه مظهراً لاسمه تعالى السلام؟

تدبر نظام الشمس والقمر في شروقهما وغروبهما، وتدبر نظام الأفلاك والنجوم والكواكب، وتدبر نظام الرياح والأمطار والنبات، وغير ذلك من آيات الله في الآفاق تدرك أن كل ذلك برئ من الخلل، إنما هي مظاهر لاسمه تعالى السلام.

هذا ومن الجائز أن تجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل، فالله سبحانه هو السلام، أى المسلم، أى الذى يملك أن يهب السلامة والنجاة لمن شاء من عباده.

ولعل فى قوله (اللهم أنت السلام ومنك السلام) ما يؤيد هذا الرأى. أى أن السلامة لا تكون إلا منك، فمن كان يرجو السلامة من الآفات والنجاة من البلاء فلا ينبغي أن يفرغ إلا إلى رب السلام سبحانه.

وتفسير السلام بهذا المعنى أيضاً يدفع فى صدور هؤلاء الذين يستغفرون غير ربهم ويلتمسون من المخلوقين العجدة والمعاونة، والله يقول لنبيه الذى هو أفضل خلقه:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف ١٨٨].

فمن طلب السلامة والنجاة فليطلبها من الله السلام بالإيمان فقد قال تعالى فى كتابه الكريم: ﴿لَئِنْ تَحِى رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَاجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس ١٠٣].

قال أحد المخذولين فى مجلس حافل: سقطت ذات مرة فى بئر، وأشرفت على الغرق، وسرت أبحث عن مرقاة أرتقى عليها فلا أهتدى، فلما ضقت بالأمر ذرعاً ويئست من النجاة، هتفت من أعماق صدري: يا سيدى يا بدوى، فلم أكد أفرغ من المنطق بهذا الهمتاف حتى كانت يدى فى المرقاة. فلن أنس فضل السيد البدوى على ما دمت حياً!!.

ألا تعجبون لهذا المخذول الذى يعتقد أن البدوى سمع نداءه ثم جاءه، ووضع يده فى المرقاة وسلمه من الغرق! وإذا لم يكن هذا شركاً فما عسى الشرك أن يكون؟

ومن بواعث الأسى أن هذه العقيدة تكاد تكون عقيدة السواد الأعظم من عامة المصريين الذين يشركون هذا البدوى فى جواميسهم وأبقارهم وكباشهم وعجولهم، بل وفى أموالهم وأبنائهم، فلولا أنهم يعتقدون أنه يقدر على نفعهم وضرهم ما بذلوا له من ذات أيديهم ما بذلوا. وأرى أنه لا سلامة لهذا الشعب الجاهل من هذا الشر إلا أن يسلط معول الهدم على هذا الوثن وأمثاله كما سلط رسول الله المعاول على اللات والعزى وغيرهما حتى جعل هياكلها أنقاضاً، وأراح منها الأرض وأهلها.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، فسلمنا من شطط العقول وزلل الإفهام.

المؤمن

«المؤمن» اسم الفاعل، من آمن فهو مؤمن. إذا صدق تصديق وثوق واطمئنان قال تعالى فيما حكاه عن إخوة يوسف عليه السلام: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف ١٧].

أى ما أنت بمصدق لنا ولا واثق من قوله ولا مطمئن له وقال تعالى: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ [يونس ٨٣].
أى فما صدق مطمئنا واثقا.

وعلى هذا يمكن أن يفسر اسمه تعالى (المؤمن) بالصدق.

فالله تعالى مؤمن أى مصدق لنفسه، أى دافع أولى الألباب إلى التصديق بوجوده ووحدانيته بما أودع غرائز البشر من الاستعداد للاعتراف بوجوده، والإقرار ببروبيته، مصداق ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا تَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا عَاقِلِينَ﴾ [الأعراف ١٧٢].

وإما تظهر آثار هذه العريضة واضحة أشد الوضوح، جلية أبين الجلاء، إذا حزب الإنسان أمر من الأمور الحازية التي تجعله يعترف بعجزه ويقر بضعفه، ويشهد بحاجته إلى قوة يفزع إليها لكشف ضره وتفريج كربه؛ حتى أكثر الناس إلحاداً وأشدّهم إغراقاً في الجحود، وإسرافاً في الإنكار. يبرز الضعف ما استقر في أعماق نفسه من آثار هذه الغريزة التي أودعه الله إياها، فنجدّه إذا تخرجت الأمور واشتدت الكروب واستحكمت حلقات اليأس: يضرع إلى الله تعالى في كشف الضر وتفريج الكروب.

ولقد نبأنا الله من أخبار المشركين الذين كانوا إذا مسهم الضر نسوا ما كانوا به مشركين وفزعوا إلى الله رب العالمين، ودعوه مخلصين له الدين، قال تعالى:

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضُوا وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء ٦٧].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَكبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت ٦٥].

وقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٠) لَنْ يَأْتِيَهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام ٤١].

وهو تعالى مصدق لنفسه كذلك بما أقام من الآيات في الأنفس والآفاق، وما نصب من الدلائل والشواهد التي لو تدبرها الغافلون لصدقوا بأن هذا الوجود خالقاً حكيماً دبر هذا الكون على أتم نظام وأبلغ إحكام.

وهو سبحانه «المؤمن» أي المصدق لنفسه بما ضرب من الأمثال لإثبات وحدانيته هذه الأمثال التي تدبرها المدبرون لشفة صدورهم؛ وأزاحت عنهم، وأقمتهم بأن ربهم واحد لا شريك له؛ فأمنوا بوحديته إيماناً تطمئن به القلوب، وتلج به الصدور قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر ٢٩].

وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم ٢٨].

قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل ٧٥].

وقال تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ءَاللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩) أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَبْتَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ بِكُمْ عَلِيمًا (٦٠) أَمَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ بِكُمْ عَلِيمًا (٦١) أَمَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خِطَاءً الْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَمَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) أَمَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [المل ٦٤].

فهذه الآيات القرآنية التي تفتح العيون وتنبه الأذهان إلى الآيات الكونية التي يراها في الآفاق والأنفس - يصدق الله تعالى نفسه - أي يجعل الذين ينظرون إليها نظر تفكر وتدبر لا يجدون بداً من التصديق بعظمة هذا الخالق وفضله ووحدانيته بما يجدون في أنفسهم من العلم الضروري الناشئ من التدبر.

وهو تعالى «المؤمن» أي المصدق لنفسه في أخباره بالبعث والنشور بما وجه الأذهان إليه من الأدلة المقنعة والحجج القاطعة التي لا يرتاب في صدقها إلا مدخول قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ حَقَّهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس ٨٣].

فهو تبارك اسمه «المؤمن» أي الساعث إلى الإيمان بوجوده ووحدانيته وأخباره الغيبية بما أقام من أسباب الإيمان وما أوجد من بواعثه.

وهو تعالى جده «المؤمن» أي المصدق لرسله أجرى على أيديهم من الخوارق والآيات التي تقوم مقام قوله تعالى: صدق عددي في كل ما يبلغ عني. وهذه الآيات التي أجريتها على يديه دليل صدقه؛ إذ لو كان كادبا ما أيده بهذه المعجزات التي ليست في وسع بشر.

وقد قص الله تعالى علينا في القرآن الكريم أنباء بعض الآيات التي صدق بها رسله؛ فقال تعالى في شأن صالح عليه السلام: ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٥٣) مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٥٤) قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَا تَمْسُوهَا سَوْءً فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٦) فَفَقَرُواهَا فَأَصْحَبُوا ضَادِّينَ (١٥٧) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ [الشعراء ١٥٨] وقال تعالى في شأن شعيب إذ قال لهم شعيب ألا تتقون (١٧٧) إني لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيرٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٠) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا أُنْثَىٰ شَيْئًا هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣) وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبِيلَةَ الْأُولَىٰ (١٨٤) قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (١٨٥) وَمَا أَنتَ إِلَّا

بَشَرٌ مِثْلًا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمَنْ الْكَاذِبِينَ (١٨٦) فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٨٧) قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَحْدَهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨٩) إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿الشعراء ١٩٠﴾.

وقال تعالى في شأن موسى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَحْسُورًا (١٠٢) فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا﴾ [الإسراء ١٠٣].

وقال تعالى في شأن آية خاتم البين عليه الصلاة والسلام: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعُرْسِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٤٤) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَابِتًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (٤٥) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٤٦) وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْتَ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ (٤٨) قُلْ قَاتِلُوا بِكُتَابِ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعِيدٌ هَدَى مِنَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَهْدِ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ (٥٠) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ [القصص ٥١].

فرسول الله (ﷺ) لم يكن بجانب الطور يوم اصطفى الله موسى على الناس برسالاته وبكلامه، وما كان مقيما في أهل مدين يشاهد ما كان بينهم وبين شعيب ولكن الله تعالى صدقه بأجباره بهذه الغيوب أى أيده بآية تحمل الناس على تصديقه والإيمان برسالته.

فهذه الشواهد تثبت أن الله تعالى بصدق رسله أى يشهد لهم بالصدق بما يجريه على أيديهم من الخوارق والآيات التى لا قبل لأحد من الخلق بأن يأتى بمثلها. فهو تعالى المؤمن أى المصدق لرسله والمؤيد لهم. بالمعجزات تصديقا لهم ليؤمن الناس برسالتهم ويصدقوهم.

وكذلك هو المؤمن أى المصدق عباده المؤمنين يوم القيامة إذا سئلت الأمم عن تبليغ رسلهم: قال تعالى:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقُبَّةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقَبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عِبَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة ١٤٣].

هذا ويحتمل أن يكون المؤمن بمعنى واحد الأمن والطمأنينة؛ ومذهب الخوف.

وآمن أوليائه عذابه كما قال:

﴿إِلَّا إِنْ أَوْلِيَائِهِ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس ٦٢].

وآمن خلقه أن تتحول سنته أو تتبدل كلمته ﴿اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر ٤٣].

فنواميس هذا العالم ثابته لا يعثرها تغير، وقوانين هذا الوجود مستقرة لا يحسها تحول؛ فالمقدمات الصحيحة تقضى إلى نتائجها، والأسباب الصحيحة تنتج مسبباتها.

وقال ولينصرن الله من ينصره. وآمنهم أن يجعل للكافرين عليهم سبيلا فقال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وآمنهم من عذاب النار فقال إن الذين سبقتم هم منا الحسى؛ أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتتت أنفسهم خالدون. ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ وَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء ١٠٣].

وقد آمن المؤمنون أن يضيع أحوارهم فقال: إن الدين آمنوا وعمدوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقد آمن التائبين أن ينالهم بعداد فقال: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام ٥٤].

إذا تدبرت ما تلوت عليك من هذه الآيات البيبات - تبين لك أن تفسير اسمه تعالى المؤمن بهذا المعنى تفسير صحيح لا غبار عليه.

وتبين لك أيضاً أنه لا عمل للوسطاء الذين يتوسل الخاهدون بأشخاصهم إلى ربهم، فقد آمن سبحانه عباده ولم يحوجهم إلى من يلتمس لهم منه الأمان؛ وإنما يحتاج

الناس إلى من يلتمس لهم الأمان إذا كانوا أمام سلطان جائر أو ملك ظالم. أما ربك فهو الغفور الرحيم.

اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى؛ ومن السفه بعد الرشد.

المهيمن

ذكرت هذه الكلمة الطيبة في القرآن الكريم مرتين: جاءت مرة اسمًا لله تعالى في قوله حل شأنه: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر ٢٣].

وجاءت أخرى صفة للكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة ٤٨].

وقد اختلف القدماء من علماء اللغة في تفسيرها. فقال فريق: معناها الرقيب الحافظ. فالكتاب الكريم رقيب على الكتب السماوية يرد ما حرف من كلمها إلى مواضعه، ويحفظ ما تضمنت من حقائق الدين وأصوله أن يعث به العاثون طوعا للأهواء؛ ويشهد لها بالصحة؛ ويقرر أصول شرائعها، وما يتأيد من فروعها.

والله تعالى مهيمن على هذا العالم أي رقيب على أعمال العباد يحاسبهم بها، وحافظ على كل نفس كما قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق ٤]. كما أنه حافظ لنظام العالم البديع أن يتسرب إليه خلل أو يمسه فساد.

وقال فريق: إن معناها «الشاهد» فالكتاب العزيز شاهد على الكتب السماوية بأنها حق، والله تعالى شاهد لنفسه بالوحدانية؛ كما قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ١٨]. وهو كذلك على كل شيء شهيد.

واستدل هؤلاء بقول عمر رضي الله عنه في بعض خطبه: أتى متكلم بكلمات فهيموا عليهن أي شهدوا. ويقول العباس:

حتى احتوى بيتك المهيمن من حنود عليها تحتها النطق
أي بيتك الشاهد بشرفك.

وقال بعضهم في تفسير اسم الله «المهيمن»: هو القائم على خلقه؛ واستدلوا بقول الشاعر:

ألا إن خير الناس بعد نبيه مهيمنه التالیه فی العرف والمنکر

أى أن خير الناس في هذه الأمة بعد رسول الله (ﷺ) هو القائم على الناس بالأمر والنهي، وهو الخليفة الأول أبو بكر الصديق الذي تلا رسول الله (ﷺ).

فإن الله سبحانه مهيمن أى قائم على أمور الخلق وعلى رعاية هذا العالم وحفظه له. وأرى أن كل فريق من هؤلاء العلماء نظر إلى الكلمة من جهة واحدة من جهاتها جميعاً، ولو نظروا إليها من جهاتنا لفسروها بمعناها الكامل الشامل الذى يبين حقيقة المراد منها كل البيان.

ولإصابة هذا الهدف يجب أن نرجع إلى معناها المادى الذى هو الأصل الذى أخذت منه سائر المعاني.

فأصل هذه الكلمة من هيمن الطائر إذا رفرغ على فراخه. وعينا أن نقف قليلاً عند هذا المعنى لنذكر معنى رفرقة الطائر على فراخه؛ فالطائر الذى يرفرف على فراخه يحوطها ويرعاها ويعنى لها، ويحافظ عليها، ويحرسها من عدوها، ويدفع عنها جوارح الطير وكواسر الوحش، ويدود عنها الأذى، ويمنعها أن تخرج من عشاشها إلى مواطن الهلكة، ويكفل لها أراقها. وعلى ضوء هذا المعنى نستطيع أن ندرك معنى اسمه تعالى المهيمن. فهو الذى يقوم على حقه ويرعاهم ويحفظهم ويرسم لهم الحدود التى تكون سلامتهم فى الوقوف عندها، وهلاكهم فى تعديها؛ وذلك بانزال الشرائع التى تهدى إلى ما فيه سعادتهم. وهو الذى يتكفل بأراقهم، ويراقبهم، ويحكم فى أمرهم.

وعليك أن تتصور هذه المعاني على أتم وجوهها، وأكمل صورها، بمعنى أن ما عند الله منها ليس كمثله شئ مما عند المخلوقين.

ولأبسط لك بعض هذه المعاني شيئاً من البسط يكون رائداً يقفوه الفكر منتجعاً سائرهما لتزداد بربك إيماناً ومهيمنته يقينا.

المهيمن هو الذى يقوم برعاية خلقه وحفظهم إلى أجل مسمى. ينام الإنسان والحيوان والطيء ملء جفونهم غافلين عن أنفسهم، وربهم يرعاهم ويحرك أعضاء التنفس، ويبعث القلب على أن يضرب نبضات متساقطة، يعث به الدم فى الشرايين

ليغذو الجسم، وفي الأوردة ليعود إلى القلب ويخرج منه إلى الرئتين ليصلح منه ما يفسد؛ وينقى ما تلوث، وبسبه العدد المفررة لتحدد بعصارها اللازمة لحياة الجسم أو نموه، أو هضم غذائه أو القيام بوظائفه الحيوية على مقتضى بواميس دقيقة وقوانين محكمة؛ وضعها المهيمن العزيز وهو الذى يقوم على خلق الأجنة في بطون أمهاتها خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يحيل التراب غذاء والغذاء دماً، والدم نطفة والنطفة علقة، والعلقة مضغة والمضغة عظاماً؛ ثم يكسو العظام لحماً ثم ينشئه خلقاً آخر فتشارك الله أحسن الخالقين.

وهو الذى يكفل للأحياء أرزاقهم كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَآئَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٦].

وهو العليم بأحوالهم في سرهم وعنهم، يعلم حائصة الأعين وما تخفى الصدور، ثم يحكم في أمرهم بمقتضى علمه ورحمته، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسين.

هذا ومن مظاهر هيمنته تعالى على خلقه أنه لم يترك عباده سدى ولم يدعهم هملاً، بل وضع لهم الشرائع التى تنظم سلوكهم، وترسم لهم الحدود التى لا ينبغي لهم أن يتجاوزوها في أعمالهم ومعاملاتهم، وبين لهم مسائرهم إن أحسنوا؛ وعاقبة أمرهم إن أساءوا. وقد استأثر الله بهذا التشريع ولم يجعله لأحد من خلقه مهما ترسخ قدمه في الدين، ومهما علا كعبه في التقوى، وجعل المرسلين مبشرين ومنذرين، وليس لهم من أمر التشريع إلا التبليغ كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَدَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرَّحَ بِهَا وَإِنْ تَصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَمَا فَرَدَّتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ [الشورى: ٤٨].

فما عليهم إلا أن يبلغوا ما أنزل إليهم من رهم، وأن يبينوا لهم ما خفى عليهم أمره بالسنة العملية كما قال تعالى مخاطباً نبيه الكريم: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

فلا يملك أحد من الخلق أن يحلل أو يحرم. فإذا ادعى مدع لنفسه حق التحليل والتحريم فقد أعظم الفرية على الله، ونازعه رداء الهيمنة على الخلق، وإن استجاب أحد لهذا المدعى كان من المشركين.

روى الترمذى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى وغيرهم عن عدى ابن حاتم قال أتيت النبی (ﷺ) وهو يقرأ في سورة التوبة: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُ ابْنُ

اللَّهُ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمُّرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ [التوبة ٣١].

وقال الرازي نقلا عن شيخه قال: شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات، فلم يقبوا تلك الآيات، ولم يلتفتوا إليها، وبقوا ينظرون إلى كالمتمتعين وكأنهم يقولون: كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها؟ ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا.

وقال السيد حسن صديق في تفسيره (فتح البيان في مقاصد القرآن) ما نصه: «وأي هذه الآية ما يرجح من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله، وإيثار ما يقوله الأسلاف على ما في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فإن طاعة المتمدن لمن يقتدى بقوله ويستن بسنته من عظماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به الصصوص، وقبمت به حجج الله وبراهينه، ونطقت به كتبه وأنبيأؤه: هو اتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون الله. للقطع بأهم لم يعبدوهم، بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا، وحلوا ما حلوا، وهذا صنع المقلدين من هذه الأمة وهو أشبه به من هذا. وقد بين رسول الله (ﷺ) شريعة الله حق البيان، ولم يدع شيئاً يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا أمر ربه؛ ولم يدع شيئاً يقرب من النار ويبعد عن الجنة إلا نهي عنه، وقد أكمل الله تعالى دينه، وما كان ربك نسياً.

فإذا تدبر الناس معنى هذا الاسم العظيم ارتدعوا عن البدع ومحدثات الأمور ولم يتعدوا حدود الله، واعتقدوا كرسول الله (ﷺ) أن كل محدثه في دين الله بدعة؛ وأن كل بدعة ضلالة، ولم يتركوا قول الله وقول الرسول لقول أحد من الناس أو رأيه مهما يكن علمه وصلاحه وتقواه.

المبتدع ملحد في أسماء الله تعالى، منكر لهيمنة الله على عبادته، مدع مشاركة الله في معنى هذا الاسم الجليل.

وإذا ثبت أن هذا الاسم يتضمن معنى الرعاية والحفظ بطل ما يزعمه المبطلون من جواز التوسل إلى الله بذوات المخلوق المخلوقين؛ إذ ماذا عسى أن يجدي التوسل بذات المخلوقين وقد تكفل المهيمن سبحانه بكل ما فيه العبد ورعايته من تلقاء نفسه؛ وبطبيعة رحمته الواسعة وفضله العظيم.

ربما يعترض بعض المخدولين بالدعاء فيقول: وما ثمرة الدعاء إذا كان المهيمن قد كفل حفظ العبد ورعايته؟

والجواب أن الدعاء في ذاته عبادة يرجي ثوابها، بل هو مخ العبادة ولبابها، وصفوها، فإذا أيقن العبد أن له رباً مهيمناً سميعاً قريباً، يجيب الدعاء واسع العطاء، ولجأ إلى ساحة فضله العظيم، وحظيرة رحمته الواسعة: كان ذلك من العبد إيماناً وعبادة يثاب عليها، وسبباً لوصول فضل الله إليه، فقد جعل الله طاعته سبباً في الفوز برحمته في الدنيا والآخرة. ولم يجعل الوسطاء سبباً في ذلك؛ ولا جعل التوسل بذوات المخلوقين طريقاً للفوز بما عنده. وقل لمن ادعوا غير ذلك ﴿أَمْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النمل: ٦٤].

هذا. ولما كانت هيمنة الله على عباده ولوازمها ذاتية لزم أن يكون الدعاء بما يوائم سنة الله في خلقه. انظر إلى دعاء الملائكة واستغفارهم المؤمنين تجده يؤيد ما قررنا قال تعالى في سورة غافر: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ﴾ [غافر: ٧].

وتدبر دعاءهم لذوى قرابة المؤمنين: لم يقولوا أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وأدخل معهم أولى قريابهم مهما تكن أحوالهم فهم أعلم بالله من أن يطلبوا منه مالا يوائم سته وما يخالف وعده. بل قالوا: ومن صلح من آبائهم وأرواحهم وذرياتهم.

هذا. وفيما قدمنا ما يكفي لتمهيد السبيل أمام من يريد أن يتدبر مظاهر هذا الاسم الجليل ليدرك معانيه ويفهم مرامييه. ويضرع إليه مخصاً ويهتف باسم المهيمن قائلاً في ضراعة وخيفة. (اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين).

العزيز

اشتقاق هذا الاسم الأحسن من العزة، وهي في الأصل القوة والشدة والغلبة. قال الراغب: العزة حال مانعة للإنسان من أن يغلب، من قولهم. أرض عزاز، أى صلبة.. والعزير الذى يقهر ولا يقهر. فالعزيز على هذا معناه القوى القادر الذى لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. وإذا تتبعنا الآيات الكريمة التى جاء فيها هذا الاسم الجليل ألفيناها جميعاً تشير إلى هذا المعنى.

ولأفسر لك بعض الآيات التي جاء فيها ذكر هذا الاسم لتجعلها نبراسا تستضيء بدوره وأنت تتدبر سائر الآيات التي تتضمنه.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة ٧١].

بدأ سبحانه فأمر المؤمنين بالدخول في السلم كافة، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكر، ويدعو إلى التنازع والتفرق، وهما داعية الفشل، وبين لهم أنه عدوهم البين العداوة، ثم بين لهم أنهم إن عصوا أمره سبحانه وأطاعوا وسوسة الشيطان بعد أن تبين لهم الهدى؛ ووضحت أمامهم الحجة، فإن الله قادر على أن يعاقبهم بما كسبت أيديهم، وأن أحداً لن يستطيع أن يفلت من عقوبته، أو يهرب من ملكوته. وقرن تعالى العزة بالحكمة في قوله (عزيز حكيم) ليبين لهم أنه سبحانه لا يأخذهم اعتسافاً وظلماً، بل إما يعاقبهم بذنوبهم وخطيئتهم، لأنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها فلا يعاقب. إلا من يستحق العقوبة ولا ينتقم إلا ممن يستوجب الانتقام.

وقال تعالى: ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْنِي الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٠].

بين سبحانه أن في إصلاح شئون اليتامى خيراً لهم وللمصلح لأنه إن عى بتهديب أخلاقهم وتقويم طباعهم، وتنقيف عقولهم وتطهير أرواحهم، وتلقيهم العقائد السليمة والعبادات الصحيحة، وتقوية أبدانهم، وإصلاح أموالهم، وتعليم ما ينفعهم في معادهم ومعاشهم، أصبحوا أعضاء عاملين ينفعون أمتهم ووطنهم، وحتى هو ثمة ذلك في الدنيا، ونال ثبوته في الآخرة. وبين تعالى أن الإصلاح إنما يتم بالمخالطة والمعاشرة حتى يستفيدوا من القدوة الصالحة وحتى تظهر للمصلح أخطاؤهم، فيعمل على إصلاحها. ثم بين تعالى أنه لا ينبغي الترفع عن مخالطتهم لأهم إخوان في الدين.

ثم أشار تعالى إلى أن رعاية اليتامى ينبغي أن تكون شكراً لله، لأنه أنعم على الذين يقومون عليهم بالإبقاء على حياتهم، ومتع أبناؤهم برعايتهم، وهياً لهؤلاء الآباء في صغرهم من عني بأمرهم، ولو شاء الله تعالى لأعنتهم وأذاقهم ألوان الحرمان والهموم.

وبعد ذلك كله بين أنه عزيز حكيم أى لو شاء ذلك لم يستطيع أحد أن يحول دونه ولو اجتمعت قوى السماوات والأرض ومن فيهن، وهو تعالى مع هذه العزة حكيم، لا تصدر أفعاله إلا عن حكمة بالغة.

هذا ولأذكر لك بعض مظاهر هذه العزة الإلهية؛ لتعتر بربك، وتتوكل عليه، وتنصرف بكل حوارحك عما سواه.

فمن مظاهر العزة الإلهية إحياء الموتى لينال كل واحد جزاءه يوم القيامة، وليعلم الذين كانوا يفترون بغيره أنهم كانوا في ضلال مبين ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُؤْمِنُ قَالِ تَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة ٢٦٠].

ومنها تصوير الأجنة في بطون أمهاتها ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة ٢٢٨].

ومنها الإحياء إلى الرسول (ﷺ) بأخبار الماضين لتكون موعظة للحاضرين ﴿إِنْ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ٦٢].

ومنها إرسال الرسل لتثقيف البشر وقطع حجة الناس ﴿رُسُلًا مُنْشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء ١٦٥].

ومنها شرح العقوبات والحدود للتنكيل بالعصاة والأثمة والمجرمين قال تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة ٣٨].

ومنها تقليب الليل والنهار، وخلق الإصباح، وتسيير الشمس والقمر والحوم بأدق حساب وأضبط نظام ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام ٩٦].

ولو أن الناس قدروا عزة الله ما لجأ لاجئ إلى غيره ولا دعا داع سواه؛ ولا قصر مقصر في عبادته.

ومن مظاهر عزته تعالى أنه منفرد في ملكه وملكوته، ليس له شريك يشاركه في أمره ونهيه أو خلقه ورزقه، أو محوه وإثباته: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سبا ٢٧].

ومنها أن جميع قوى السماوات والأرض جنود مسحرة لتنفيذ إرادته، خاضعة لعزته ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الفتح ٤].

ومنها أنه خلق الموت هادم اللذات ومفرق الجمعات الذي لا يستطيع أن ينجو منه ملك ولا سلطان. ولا جرم أن حق الموت من أروع مظاهر العزة الإلهية ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْشُرَكُمْ أَتْيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك ٢].

هذا: ولو رحت أعدد مظاهر العزة الإلهية ما اتسعت لها الصحف؛ ولضاقَتْ عنها القراطيس؛ وفيما قدمت ما يكفي المتدبر الأريب؛ فليكن متوالا ينسج عليه، ومنها ما يسلكه.

سبحانك يارب العزة. لا يستطيع عبادك الضعفاء أن يحصوا مظاهر عزتك ولا روائع حكمتك.

عزة في حكمة. عزة في علم. عزة في قوة. عزة في رحمة ومغفرة.

هذا والعزة لله وحده؛ فلا عزيز بالحق غيره سبحانه، يعز من يشاء؛ ولا يعز إلا أحبابه الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين.

﴿يَقُولُونَ لَسْنَا بِرَحْمَتِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [المنافقون ٨].

فمن اعتر بغيره دل ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْورُ﴾ [فاطر ١٠].

﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُوا عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء ١٣٩].

فلا ينبغي لمؤمن أن يذل لمخلوق مهما تكن الظروف والأحوال، أو تزل به الأهوال، بل عليه أن يصون عزة الإيمان أن تلحقها ذلة؛ ويربأ بها أن تمسها مهانة.

وخلق بالمؤمن الذى يحترم دينه ونفسه أن لا يظهر الذلة والضراعة لغير ربه العزيز الجبار المتكبر.

ولكن المسلمين بعد أن فرطوا في جنب الله؛ وقصروا في دات دينهم؛ أخذوا يظهرن الذلة والضراعة للأحياء والأموات.

وإنك لتشعر بالألم يحز في نفسك، والحسرة تعتلج في قلبك، حين ترى رجلا موسوما بالعلم قائما على قبر من القبور خاشعاً خاضعاً، تبدو عليه الذلة، وتلوح عليه المسكنة؛ يسأل الرفات الرميم أن يقضى له الحاجات، أو يجلب له الخيرات، أو يدفع عنه المضرات. ذلك هو الشرك الذى أذهب عنا العزة، وجلب علينا الذلة، وجعل لأعداء الإسلام السبيل على المسلمين: يتحكمون في أمورهم. ويستبدون في مصائرهم، ويقضون في شئونهم وهم غائبون.

والمتدبر لقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور ٥٥].

يعلم علم اليقين أن الإحلاص لله تعالى وإفراده بالعبادة والضراعة سبب في الاستخلاف في الأرض، وتمكين الدين الرضى وتبديل الأمن بعد الخوف، والتمتع بنعمة الحرية والاستقلال، ولكن أين المتدبرون؟

نسأل الله أن يلهم الأمة الإسلامية أن تتفع بكتابها الكريم؛ حتى يعود إليها مجدها القليم.

الجبار

جاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم اسماً لله تعالى من الأسماء الحسنى، في هذه الآية الجامعة من سورة الحشر. وهى قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر ٢٣].

جاءت وصفاً للكافر المقتضى عليه بالخنية في هذه الآية الكريمة من سورة إبراهيم، وهى قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم ١٥].

وجاءت وصفاً لمكان الأرض المقدسة التي أمر موسى قومه أن يدخلوها فأبوا - في هذه الآية الكريمة من سورة المائدة وهي قوله تعالى:

﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنُتَخَلِّهَآ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ [المائدة ٢٢].

وجاءت وصفاً منفياً عن النبي (ﷺ) في هذه الآية الكريمة من سورة (ق) وهي قوله تعالى: ﴿لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَن يَحَافُ وَعِيدٌ﴾ [ق ٤٥].

وجاءت وصفاً منفياً عن المسيح صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:

﴿وَوَرَّأَ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَحْغَلِبْ جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم ٣٢].

وجاءت وصفاً منفياً عن يحيى صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿وَوَرَّأَ بِوَالِدَتِهِ

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ [مريم ١٤].

فما معناها إذاً في هذه المواضع المختلفة؟

جاء في معاجم اللغة: الجبار كل عات؛ وقلب لا تدخله الرحمة. والجبر خلاف الكسر، والإصلاح بصرب من القهر أو الإصلاح المجرد، وجبر الفقير أحسن إليه، وأغنائه بعد فقره؛ وجبره على الأمر أكرهه.

فالجبار العنيد الذي قضى الله عليه بالخيبة هو العاتى المتكبر الطالم العسوف الذى لا تجرد الرحمة إلى قلبه سبيلاً، والذى لا يبالي ما صنع بالناس ولا ما أوقع بهم؛ ولا ما استلب من أموالهم، ولا ما فتك بأرواحهم؛ ولا ما سبك من دمائهم، ولا ما عبث بأعراضهم ولا ما أفسد من أخلاقهم، ولا ما أفاد من استغلالهم لمصداقته الخاصة، ومنشأ هذا الجبروت فيه أن فيه ناحية نقص يحرص على أن يجبرها، ولذلك لا تكاد تصادف جباراً عاتياً إلا وفيه نقيصة جاءت من قبل أصله ونسبه، أو من تشويه خلقه، أو من قسوة الظروف عليه في فاتحة حياته، والأمثلة على ذلك أوضح من أن تذكر؛ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.

و أما سكان الأرض المقدسة الذين وصفهم قوم موسى بأنهم قوم جبارون، فيحتمل أن يكون المعنى المراد من هذا الذى أوضحنا فى معنى الجبار العنيد، ويحتمل أن يكون ولعله أوفى إلى الحق والصواب - بمعنى الأقوياء الأشداء الطوال الأجسام من

قولهم: نخلة جبارة إذا كانت طويلة. لأن قوم موسى أنسوا من جانبهم قوة وبطشا وقدرة على الفتك بهم، فتهيبوا أن يقاتلوهم.

وأما قوله تعالى: ﴿لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ﴾ [ق ٤٥]. فمعناها لست مسلطا عليهم ترغمهم على ما لا يحبون. كقوله تعالى: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ﴾ [العاشية ٢٢].

وكقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بَاطِلًا غُوتٍ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٥٦].

وأما ما جاء منفياً عن يحيى والمسيح عليهما السلام فمعناه أنهما ليسا متعالين عن قبول الحق والإيمان.

وأما اسمه تعالى (الجبار) فمن الجائر أن يكون اشتقاقه من الجبر بمعنى الإصلاح والإحسان، لأنه تعالى يجبر الناس بفائض نعمه. ويؤيده ما جاء من الدعوات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (واحرروا واهدني) أى أغنى، وهو مأخوذ من قولهم: جبر الله مصيبتة أى رد عليه ما ذهب منه وعوضه، وأصله من جبر الكسر، وكذلك ما جاء في دعاء على: يا جابر كل كسير. ويا مسهل كل عسير.

ويكون المعنى على هذا إنه الذى يفيض نعمته على خلقه، ويسيطر عليه رحمته فيجبر كسرهم، ويسد عوزهم، ويغنى تفقرهم، ويأسو جراحهم ويمنع دموعهم، ويتولاهم بالرحمة فيلم شعثهم، ويجمع ماتفرق من شملهم.

ولكن يلوح لى أن الأحسن أن يكون اشتقاقه من الجبر بمعنى الإكراه على الأمر واللغة لا تأبى ذلك فقد جاء في القاموس المحيط وغيره من المعاجم التى يعتد بها: جبره على إكراهه عليه كأجبره. ويؤيده أن هذا الاسم الكريم جاء في الآية الجامعة التى صدرنا بها هذا البحث بين اسمين آخرين يدلان على العزة والكبرياء، فقد سبقه اسمه تعالى العزيز؛ وتلاه اسمه تعالى المتكبر.

فالمناسب أن يكون اسمه تعالى الجبار بمعنى يناسب هذين الاسمين الكريمين. والله تعالى يجبر الناس أى يقهرهم على ما يريدون بمقتضى حكمته: فقد أجر الناس على أشياء لا انفكاك لهم منها ولا خلاص من ريقتها فالأسود والأسمر لا يستطيعان أن يتخلصا من ألوانهما. وذو الأنف الأفطس والشعر الجعد لا يمكن أن يستبدل بخنقه خلقا آخر. والطويل لا يملك أن يقصر. والقصير ليس في طوقه أن يطول - فقد أجر

كل من هؤلاء على الحال التي لازمته إجباراً لا يستطيع منها خلاصاً. وذلك لحكمة يعلمها الجبار سبحانه، وسر لا تنفذ عقولنا القاصرة إلى أعماق كنهه.

وكذلك أكره سبحانه الخلق على الموت عند حلول الأجل المسمى، وعنى المرض عند التعرض لأسبابه، وعلى البعث إذا نفخ في الصور. ولو اجتمع الخلق كنهم وكان بعضهم لبعض ظهيرا، عنى أن يخلصوا مما قضاه الله عند تحقق أسبابه وموجباته، لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا.

هذا ولا يسبقن إلى ذهن القارئ الكريم أن الله تعالى يجبر الناس على المعاصي والطاعات كما يتوهم كثير من المحذولين الذين لا يظفرون إلى أمر الله ونهيه، ويستترهم الشيطان ببعض ما كسبوا فيتورطون في الخطايا ثم يحملون الأقدار تبعة ذنوبهم وآثامهم إذ لو كان الأمر كما يزعمون لكان من العبث والزور أن نمنح الأتقياء والصالحين، أو ندم الأشقياء والمجرمين، ولبطل الثواب والعقاب، وكان إرسال الرسل وإزالة الكتب عبثا وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لغو القول وكان الوعد والوعيد منهاة لاه. تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وبعد، فربك الجبار ذو التصرف المطلق ليس لأحد كائناً من كان عليه من سلطان، بل له السلطان التام عنى جميع الأنام وجميع تصرفاته بمقتضى العلم الكامل والحكمة البالغة فلا يسأل عما يفعل، وهو يحكم لا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء و يختار، لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد.

ولعل هؤلاء الغافلين الذين يدعون غير الله من الأولياء والصالحين من الأحياء والميتين لو تدبروا معنى هذا الاسم الجليل لكشفت الغشاوة عن أنصارهم وعن قلوبهم، وعلموا أنه لا إله إلا الله العزيز الجبار المتكبر، هوقفوا عند الحد وأدركوا سلطان ربهم في مكنونه، وعرفوا مدى رحمته وعزته وجبروته، فلم تتطلع أنظارهم إلى غيره، ولم تلتفت قلوبهم إلى سواه، ولم يلمسوا من مخلوق نقض ما أبرم الله، ولا إلغاء ما قضاه، ولا إفساد مآدبره، ولا تغيير ما أحكمه.

سبحانك ربى ما قدرك عبادك حق قدرك إذ ولوا وجوههم شطر المخلوقين العاجزين الفايين، وغفلوا عن سطوتك وقدرتك، وجبروتك ورحمتك، ولو أنهم فعبوا ما يوعظون به لكان حيراً لهم وأشدّ تثبيتاً وإذاً لآتاهم الله أجراً عظيماً، ولهداهم صراطاً مستقيماً.

المتكبر

وصف الله تعالى نفسه بالتكبر والكبرياء في القرآن الكريم، فقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر ٢٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحاثية ٣٧].

وذكر فريقاً من خلقه بالكبر والتكبر والاستكبار؛ فقال تعالى في شأن الشيطان في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة ٣٤].

وقال تعالى في قوم نوح من سورة نوح: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْصَمُوا بِآيَاتِهِمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [نوح ٧].

وقال تعالى في شأن قوم هود في سورة فصلت: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مَنَا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ﴾ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَبْلِيَهُمْ عَذَابَ الْخِرْيَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾ [فصلت ١٦].

وقال تعالى في شأن الوليد بن المغيرة في سورة المدثر: ﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ [المدثر ٢٥].

وقال تعالى في شأن الكافرين عامة من سورة الأعراف: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَحْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأعراف ٤٠].

فما معنى هذه الصفة بالإضافة إلى الله تعالى، وما معناها بالإضافة إلى خلقه.

يحذر بنا أن نرجع إلى معاجم اللغة لنستشيرها؛ وعلى صوء ما نقبس من نورها نفسر هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى، وهذه الصفة من صفات المخلوقين.

فإذا استشرنا مفردات الراغب، ونهاية ابن الأثير و أساس البلاغة للمزمخشري، استطعنا أن نجيب الثمرات الطيبة بين يدي القارئ الكريم.

أما بالنسبة إلى الحق فإن الكبر والتكبر والاستكبار ألفاظ تتقارب معانيها، وتجتمع عند حال واحدة وهي إعجاب الإنسان بنفسه إعجاباً يدفعه إلى أن يرى نفسه أكبر

من غيره، فيطر الحق ويغمط الناس، ويظهر من نفسه ما ليس له، وكل من تلوث من البشر بهذه الرذيلة فقد اتبع خطوات الشيطان المريد عليه لعنة الله إلى يوم الدين. فقد أمره الله بالسجود لآدم حين سواه ونفخ فيه من روحه؛ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فقد اعترته الحمية، وغلبته الشقوة، وتعزز بخلقه النار، واستهان بحقة الصلصال، فكان يتكبره أسبق الخلق إلى المعصية؛ وكانت معصيته رأس المعاصي وأصلها، إذ ما صرف البشر عن قبول هداية الأنبياء والمرسلين إلا استكبارهم وقولهم ﴿قَالَتْ رَسُولُهُمْ أَنَسَى اللَّهُ شَيْئًا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وبذلك ولو أعنتهم عن سبيل الحق، وتنكبوا في مزالق الكفر والفسوق والعصيان، وجعلوا أسوأهم السيئة إبليس عليه اللعنة.

وكذلك ما صرف الناس عن إصلاح المصلحين، وهداية المرشدين من أتباع الأنبياء والمرسلين إلا هذه النقيصة التي يخيل لأصحابها أنهم خير من المصلح وأرشد من المرشد، فلا يتبعون إرشاده ولا يقبلون هدايته؛ فيضلون عن سواء السبيل.

وشر التكبر: التكبر على الله تعالى بالامتناع عن قول الحق أو الإقرار به؛ وعدم الإذعان له بالطاعات وأداء العبادات.

وإنما ينشأ الكبر عند الإنسان من شعوره بنقص في نفسه يعتريه في أصله أو في خلقه أو في ملكاته، فيحرص على أن يستر هذا العيب بالظهور في مظهر الكامل الذي لا عيب فيه، والذي لا يلحقه صغار، وقد ينشأ من فساد ملكة الحكم على الأشياء، كأن يرى الإنسان نفسه قوياً فيسوق إلى وهم أنه ليس في الوجود من هو أقوى منه، أو غنياً فيحسب أن الدنيا خلقت ممن هو أغنى منه أو على شيء من العلم فيحيل إليه أن جنات الأرض لم تنطو على من هو أعلم منه، وأن معارف الأولين والآخرين انتهت إليه، فيسوقه ذلك العزور إلى الكبر كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُّونَ﴾ [فصلت: ١٥].

فدل ذلك على أن اغترارهم بالقوة هو الذي هوى بهم إلى الدرك الأسفل.

وعندى أن باعث الكبر في الناس ضعف الإدراك وفساد الوزن لحقائق الأشياء، إذ الأريب الحصيف لا يبطر الحق، ولا يغمط الناس، ولا يلتمس ما ليس له، ولا يدعى ما ليس فيه، لأنه يعلم أن مدعى الكمال منقوص.

هذا. وأما تكبر الله تعالى فمعناه تعالى عن صفات المخلوقين، والتسامي عن نقائصهم، والسترة عن معايهم، فالله تعالى متكرر أى متعال تتره عن شوائب النقص جميعاً فلا يلحقه عدم ولا فناء، وهو أزل لم يسبق وجوده الكامل عدم، ولم يتلق وجوده من غيره، وهو متره عن مشابهة الحوادث ليس كمثله شئ.

وهو تعالى قائم بنفسه غير مفتقر إلى ما يحسكه أو يحمله أو يسنده أو يمنحه شيئاً من صفات كماله، وبه قامت السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن؛ وهو متره عن نقيصه الشريك، وتأثير المؤثر؛ فلا تبدل لكلماته ولا معقب لحكمه، ولا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء، إرادته نافذة فوق كل إرادة، وسلطانه فوق كل سلطان، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

إن نظرة تأمل صادقة فيما يوحيه هذا الاسم الجليل من المعاني والأسرار لتقفك على أن الذين يدعون غير الله ويستعينون سواه، ما قدروه حق قدره ولا فقهوا معاني أسمائه، بل سقطوا في حضيض الإلحاد وهم لا يشعرون.

هؤلاء الذين يصور لهم الزمور الخاطئ والجهل الأثيم أن الأولياء يقربونهم إلى الله زلفى - لو تدبروا معنى هذا الاسم الجليل وحده لوقفوا عند قدرهم وعلموا أن سلطان الله قاهر، وأنه تعالى غالب على أمره، وأنه المتكبر الذى لا يسمح لكائن أياً ما يكن أن يحد من سلطانه، أو يهيمن على إرادته، أو يبدل مشيئته، أو يعقب على حكمه، أو يحول سننه ونواميسه.

هذا ولا ينبغي أن يشكك ذلك في فائدة الدعاء أو ثمراته، فإن الدعاء عبادة خالصة لما فيه من إبداء كامل الخضوع والضرعة لعزته تعالى وكبريائه. وقد وعد الله تعالى بأنه يستجيب دعاء الداعين بقوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر ٦٠].

وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة ١٨٦].

وأما الحجة الداحضة التي يحتج بها المخذولون إذ يقولون: إنا عصاة مذنبون؛ والأولياء صالحون مقربون، أنفاسهم طاهرة وأسرارهم حاضرة، فهم خليقون بالاستجابة إذا دعوا لنا. أما هذه الحجة فقد أدحضها الله تعالى إذ يقول: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء ١١٠].

فهل قعد بهم العجز والضعف والخور، وتور الهمة والاستخذاء أمام الشيطان وإغرائه أن يعجزوا حتى عن التوبة والإنابة والاستغفار والاستقامة إلى الله، اعتماداً على شفاعاة الشافعين، وتقريب المقربين، وكيف غفوا عن قول الله الكبير المتعال:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُمَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [الزمر ٣].

وقوله: ﴿وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة ٥].

وقوله تعالى: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر ١٤]. وما الإخلاص إلا أن تسلم وجهك لله وحده وأن تحول قلبك عن سواه.

الخالق

لعل الرجوع إلى المعاجم اللغوية ينير لنا الطريق الذي يبلغنا المعنى الدقيق لهذا الاسم من أسماء الله الحسنى، فلنرجع إليها لنرى ما تقول:

الفيروز آبادي: الخلق والتقدير، والخالق المبدع للأشياء، المخترع لها على غير مثال وخلق الأدم قدره وحرزه، أو قدره قبل أن يقطعه فإذا قطعه قبل فراه.

الأساس: خلق الخراز الأدم، والخياط الثوب، قدره قبل القطع، واخلق لي هذا الثوب. ومن المحاز: خلق الله الخلق أوجده على تقدير أوجبه الحكمة.

الراغب: الخلق التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى ٢٩].

أى أبدعهما دليل ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة ١١٧].

ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء قال تعالى: ﴿خَتَقَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ حَقًّا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تُصْرَفُونَ [الزمر ٦].

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ [النحل ٤].

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون ١٢].

﴿وَخَلَقَ الْحَاةَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن ١٥].

وليس الخلق الذى هو الإبداع إلا الله تعالى، وهذا قال فى الفصل بينه وبين غيره

﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحل ١٧].

وأما الذى يكون بالتحويل فقد جعله الله لغيره فى بعض الأمور.

قال: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [المائدة ١١٠].

والخلق لا يستعمل فى الناس إلا على وجهين: أحدهما فى معنى التقدير كقول

الشاعر :

ولأنت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى

والثانى الكذب ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

من هذه النصوص يرى أن كلمة اللغويين أجمعت على أن الخلق هو التقدير، ومعنى

التقدير: العلم بالقدر المناسب من المادة لصنع الشيء المراد صنعه، فالصائع مثلا يخلق

الذهب أى يعرف القدر اللازم منه لصنع حلية من الحلى. والخياط يخلق النسيج أى

يعرف القدر اللازم منه لصنع أجزاء الثوب المختلفة ويقطعه ويخيطه على ما قدر.

ولكن هذا الفعل إذا أسند إلى الله تعالى كان له معنى أجل وسمى من هذا المعنى،

فمع ما فيه من معنى التقدير الدقيق: فيه معنى الاختراع والإبداع على غير مثال سابق؛

ولا محاكاة. فالله خلق هذا العالم أى قدر المادة اللازمة لحلقه ثم أوجدها من العدم بأمره الكون ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس ٨٢].

ثم خلق كل شئ من المادة التى قدر أن يخلقه منها، بغير أن يكون مقتدياً بأحد فى خلقه، ولا ناسحاً على منوال أحد؛ بل أبدع هذا العالم سماءه وأرضه، وشمسه وقمره، وأنسه وحته وملكه، وجميع عناصره على غير مثال سبق به؛ كما يدل على أنه سبحانه صنع كل كائن من هذه الكائنات من عدة عناصر بسيطة وقدر ما يلزم من هذه العناصر البسيطة لإيجاده.

علم الربوبية

و هذا الاسم الجليل عنوان الربوبية، وبه كان الله رب كل شئ ومليكه؛ وبه استحق من الخلق أن يسبحوا بحمده، ومن العالمين أن يعبدوه وحده، وأن لا يشركوا بعبادته أحداً وهو ما خلق الثقيلين إلا لعبادته. قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات ٥٦].

فخلق بمن خلق للعبادة ألا يضيع هذه الكرامة التى أكرمه بها ربه وخالقه وميكره.

والقرآن الكريم مع هذا الاسم الجليل منطق رائع، واستدلال عجب، فاستمع إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة ٢١].

فأرشد سبحانه إلى أنه مستحق للعبادة، لأنه هو الخالق الذى أفاض على الناس نعمة الوجود والحياة بعد أن أتى عليهم حين من الدهر لم يكونوا شيئاً مذكوراً، فهو الذى خلقهم وخلق آباءهم الأولين، فهم حلقاء بأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاً ولو أشرك آباؤهم من قبل؛ لأنه منحهم عقولاً يفكرون بها فلا يجدر بهم أن يعطلوها ويفكروا بعقول أسلافهم؛ إذ ليس من الرشد ولا من الحكمة أن يلغوا عقولهم ويكفروا بنعمة الله عليهم ويقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.

وقال تعالى فى سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء ١].

فبين هذه الآيات الكريمة أن الناس جديرون أن يتقوا ربهم لأنه هو الذى خلقهم، والخالق حدير بأن يتقى، ثم بين هم سراً من أسرار الحق ليقفهم على ناحية من

نواحى قدرته وعلمه وحكمته، فكشف لهم أنه خلق أول الأمر نفساً واحدة، ومن هذه النفس خلق زوجها بطريقة لا نفقه كمهها، ولا ندري حقيقتها، ومن هذين الزوجين خلق بطريقة التوالد رجالاً كثيراً ونساء.

وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام ١٠٢].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر ٣].

فكل هذه الآيات تنادى بوجوب عبادته وذكر نعمه، لأنه الخالق الذى لا خالق سواه. والرازق الذى لا رازق غيره، فليس فى الوجود من يستحق العبادة إلا هو.

مادة الخلق

وقد بين سبحانه مادة الخلق فى آيات كثيرة من القرآن الكريم ليكشف للناس من أسرار قدرته وعلمه ليزدادوا به إيماناً وله تسليماً، فقال ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَحَلَّ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُرُّونَ﴾ [الأنعام ٢].

فبين بهذه الآية أن المادة التى خلق منها الإنسان هى الطين، وكلنا يعلم أن الطين هو أديم الأرض، أفليس الإنسان المخلوق من أديم الأرض خليقاً بأن يعرف نعمة الله إذ جعله بشراً سوياً، ومنحه من المواهب والمدارك والملكات والحواس والمشاعر والذكاء ما استطاع به أن يسخر العناصر وبذلل قوى الماء والهواء، ويكشف عن سر الكهرباء.

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر ٢٦]. والصلصال هو الطين الحر خلط بالرمل، أو الطين ما لم يجعل خزفاً. والحمأ المسنون الأسود المنتن. والمسنون النتن.

وقال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (٥٣) كُنُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (٥٤) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه ٥٥].

فدل بذلك على أن الإنسان مخلوق من الأرض أى من الطين والحمأ المسنون.

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّحَلَّقَةٍ لَّئِيْسَ لَكُمْ وَثَقُورٌ فِي الْأَرْحَامِ مَا تَشَاءُ إِلَىٰ أَحَلِّ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ نَبْلُغُوهَا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتُوفَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَبْتَتَتْ مِّن كُلِّ رُوحٍ بِهَيْجٍ﴾ [الحج ٥].

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ حَفَنَّا الطُّفْلَةَ عَنقَةً فَخَنَقْنَا الْعُنُقَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمن ١٤].

وقال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَنَدَّأَ حَقَّ الْإِنْسَانِ مِّن طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِّن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِّن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [السجدة ٩].

تدسر هذه الآيات البينات تلح لك أنوار من المعرفة تكشف لك جانباً من أسرار الخليفة لتزداد بقدرة الله إيماناً وحكمته إذعاناً.

فقد بين لك كيف تدرج في الخلق بعلمه وحكمته وقدرته، فكان أصل الخلق من الطين، ثم لما أوجد الإنسان الأول خلق منه زوجاً له، ومن هذين الزوجين جعل الخلق يتحد سبلاً أخرى، إذ جمعه من ماء دافق يخرج من أصلاب دكران هذا الجنس، ويستقر في أرحام إنائه فيلقح مبيضاتها، فتحيا ثم تتطور فتصير عنقة فمضغة فعظاماً، ثم تكسى العظام لحماً، ثم تصير خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

هذا ونستطيع أن نقول: إن الإنسان لا يزال يخفق من الطين حتى بعد وجود جنسه على الأرض، وكثرة ما بث منه من الرجال والنساء فإن هذا الماء المهين الذي يفرز من كسل من الذكر والأنثى، والبيضة التي تخرج من مبيض الأنثى أصلها من الدم؛ والدم أصله العداء، والغذاء إما من الحيوان أو النبات أو الجماد، والجماد من الأرض، والنبات تكون من أديم الأرض وطبيها، والحيوان تكون حمة كذلك من الغذاء الذي تقدم وصفه. فالإنسان لا يزال يخلق من الطين بقدرة تعالى، ومن فكر في آيات الله ودلائل قدرته ازداد إيماناً وتسليماً.

عود على بدء

قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ نَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الروم: ٢٠].
وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [فاطر: ١١].

وهنا يذكر تعالى أن أصل الخلق التراب، ولا تنافي بين هذا وما تقدم، فلا جرم أن التراب هو أحد عنصرى الطين، فما الطين إلا تراب بلله الماء، وقد ذكر العنصر الآخر في قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٤].

وقد أخبرنا سبحانه أنه خلق جميع الكائنات الحية من الماء فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وقال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: ٤٥].

أنواع الخلق وأسرار الحق

وقد بين لنا تعالى في القرآن أنواع خلقه لنعرف فضله ونعمته، ونزداد إقبال عليه؛ وانصرافاً عن غيره، ونعلم أنه الواحد القهار؛ فلا نعبد سواه ولا ندعو غيره.

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١].

بين تعالى في هذه الآية أن الكافرين الذين لا يصطنعون العقل: يعدلون بالخالق المخلوق، ويعبدونه من دون الله، ويتوجهون إليه بالدعاء. ألا ساء ما يحكمون.

وقد بين سبحانه هؤلاء الذين غلبت عليهم الجهالة، والحرص على محاكاة الآباء والأجداد، والسير في سبيلهم الجائرة، أن ربهم الحق جدير بعبادتهم ودعائهم، هو الخالق الذى خلق الأرواح كلها، وأوجد كل موجود في الأرض والسماء، فقال:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمَ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ بِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَقَّ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ٦].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيُنبِئَكُمْ أَنَّكُمْ أَغْنَى عَنْكُمْ وَلَكِنْ قُلْتُ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [هود: ٧].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَقَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشِّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَأَتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطُغُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣].

وجميع هذه الآيات وما في معناها غنية بسهولتها ووضوحها عن التفسير، ولا يحتاج منك إلا قليل من التدبر لتزداد تبصرة وذكرى.

الاستدلال بالخلق على نفى الربوبية عن غير الخالق

أقام الله سبحانه الدليل بالخلق على أنه وحده رب العالمين، وأن ما سواه ليسوا أرباباً لأنهم لا يحقون. وإليك لتجد في القرآن الكريم آيات بيّنة بسطت هذا المعنى في وضوح وجلال، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [يوس: ٣٤].

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي

الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ [الرعد ١٦].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [النحل ٢٠].

فهذه الآيات البينات التي تسمع الصم، وتهدى العمى، وترد الى الحق من كان في ضلال مبين: لو أنهم أصغوا إليها، وتدبروها، ونظروا فيها نظر من يريد الوصول الى الحق والتحرر من أسر الهوى ورق الشهوات، والجمود على عقائد الآباء والأجداد هذه الآيات وما في معناها كفيله بأن تقنع كل ذى عقل بأن الذى لا يخلق لا يكون رباً ولا إلهاً، وإذا لا يصح أن يدعى ولا يعبد، ولا أن يستغاث، ولا أن يستعان، ولا أن ينذر له، ولا أن يضرع إليه، لأنه عاجز قليل الحول والطول، لا يملك لنفسه - فضلاً عن غيره - نفعاً ولا ضرراً.

فمتى يرجع المسلمون عن غيهم ويقدرّون حالقهم حق قدره، فلا يدعون غيره ولا يستعينون سواه؟

الاستدلال بالخلق على البعث

لما دعا الخالق سبحانه الناس الى الإيمان بالبعث ليستعدوا لليوم الآخر، ويخشوا الحساب، ويتأهبوا للقاء ربهم، فعملوا لذلك اليوم العصيب ويتزودوا من الصالحات، ويكشف بعضهم أذاه عن بعض - أراد سبحانه أن يقيم لهم الدليل على أن هذا البعث أمر لا ريب فيه، وهو واقع ماله من دافع فاستدل سبحانه بقدرته على الخلق على قدرته على البعث، وبين لهم أن الذى يستطيع أن يخلق أول مرة قادر على أن يعيد الخلق الذى بدأه، وأن الذى قدر على الإيجاد قادر على الإعادة. ها أنذا أورد عليك الأدلة اليقينية والبراهين القاطعة من كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وقال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس ٧٨].

فكل من تدبر آيات الله البينات وفي معناها كثير وكان ممن أتوا نصيباً من عقل وحظاً من فهم، اقتنع اقتناعاً لا يمازجه شك ولا يخالطه ريب، بأن الخلق العظيم الذى

بدأ الخلق قادر على أن يعيده، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الله يبعث من في القبور.

الاستدلال بالخلق على العلم

إذا نظرت أدنى نظرة إلى أقل مخلوقات الله شأنًا وأدقها حجمًا، لمست أثر العلم الإلهي بارزاً فيها، فالدرة الحقيمة بل الجرثومة التي لا ندركها بالعين المجردة، قدر العليم الحكيم أعضائها وأجزاءها والعناصر البسيطة التي تتألف منها، وأمدها بما يلزمها لحياتها من حواس ومشاعر وأجهزة وقوى تحار العقول في إدراك كنهها. وتستطيع بعد هذا أن تتدرج في مشاهدة الكائنات الحية لترى آثار علم الله في خلقها حتى تصل إلى الإنسان الذي هو أعجوبة الأعاجيب في خلقه وتكوينه، ولا يتسع هذا الفصل لبسط آثار العلم الإلهي في الإنسان الذي هو عالم في نفسه.

اعتقاد الكفار في الخالق

كان الكافرون الذين بعث فيهم رسول الله تعالى خالق كل شيء ولا ينكرون ذلك ولا يحسدونه بل يعترفون به، فلماذا اعتبروا كافرين؟

إنما اعتبروا كافرين لأنهم كانوا يشركون بالله ويدعون معه غيره من أولئهم التي كانوا يسمونها آلهة ويزعمون أنها تقرهم إلى الله زلفى. والقرآن الكريم ينعى عليهم هذا الجهل والإعراض عن الحق والاستمسك بالباطل.

وبعد: أفليس المؤمنون خلفاء أن يربثوا بأنفسهم عن عقائد الجاهلية، ويجردوا توحيد الله تعالى ويدعوه وحده لا شريك له، ويفردوه بالعبادة والدعاء؟

منزه عن العبث في خلقه

وربنا الخلاق العليم لا يخلق شيئاً إلا لحكمة بالغة قد تغيب عن إفهامنا، وسر عجب قد يعيننا إدراكه، فإن استطاع بعضنا أن يكشف الحجاب عن بعض هذه الأسرار فغمزته أنوارها، وبهره إشراقها، فليحمد الله على توفيقه، وليدمن النظر في ملكوت السماوات والأرض، وليطالع آيات ربه في الآفاق والأنفس، فإنه سيقف على عزيز ويزداد إيماناً و يقيناً بأن كل خلق خلقه الله لم يخلقه عبثاً، ولم يوجده باطلاً. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

الخلق برهان الوجود

أقام القرآن الكريم الدليل على وجود الخالق تعالى بمخلوقاته بطريقة سهلة، يفهمها أضعف الناس إدراكاً وأبطوهم فهماً، ولفت أنظار الناس الى ما يحيط بهم من آياته المتجددة في الآفاق وفي أنفسهم، حتى إذا تدبروها ونظروا فيها بفكر حر لم يملكه الهوى، ولم يغلبه ما عليه الأجداد - هدوهم إلى الإيمان بوجود الخالق سبحانه.

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْنَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الحل ٧٠].

﴿وَقَالُوا لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [المؤمنون ١٧].

وقال تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تُصْرَفُونَ﴾ [الزمر ٦].

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ [العنكبوت ٢٠].

هذه الآيات الكريمة تستدل بخلق الله تعالى على وجوده، وأنت ترى أن أقصر آية منها كافية في إقناع كل ذي مسكة بوجوده تعالى، ولا جرم أن أسلوب القرآن وطريقه في الاستدلال على وجود الله بخلقه خير من طريق هذه الكتب التي وضعها الناس، فكانت صارفة عن طريق الحق والنور، ولو أن الناس التمسوا معارفهم وعلومهم من القرآن الكريم لكان ذلك أجدى وأهدى سبيلاً.

الخلق دليل القدرة والإرادة

الخلق أصدق دليل على القدرة المطلقة والإرادة التامة، فلا يخلق إلا القادر المريد الذي يفعل ما يشاء.

وقد سلك القرآن الكريم في الاستدلال بالخلق على القدرة والإرادة: الطريق الذي سلكه في الاستدلال على الوجود.

أراد تعالى أن يثبت لذكرى صلى الله عليه وسلم قدرته على أن يمنحه غلاماً عن شيخوخته وعقم امرأته فقال تعالى: ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّهُ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا﴾ [مريم ٩].

وقال تعالى في سورة الشورى: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّآثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ﴾ [الشورى ٤٩].
ما أوضح هذا الدليل، وما أصدق هذا البرهان.

تنوع الخلق

جلت قدرة الخلاق العليم الذى يخلق الشئ وضده: يخلق الظلمات والنور، والسم والسترياق، والبداء والدواء، والموت والحياة، والليل والنهار. و. و. وذلك من أدل الدلائل على علمه وقدرته وحكمته.

قال تعالى: (ومن كل شئ خلقنا زوجين) وقال: ﴿هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [التغابى ٢].
وقال: ﴿الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبَيِّنَ لَكُمْ أَنَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك ٢]. ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النبا ٨].
فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ تعالت قدرته وبهرت آياته.

الخلق دليل التنزه عن الولد

لقد وضع الخلاق العليم ناموس التوالد لتبقى هذه الأنواع خالدة فى أبنائها الى الأجل الذى قدره سبحانه، وقد نفذ حكم هذا القانون فى الإنسان والحيوان، والطيور والشجر وجميع أنواع الحشرات.

ولكى ينفذ هذا القانون وتتم كلمة الله تعالى فيه، أودع غرائز للشر حرصاً على الولد وحباً له وعطفاً عليه واعتزازاً به، فصار الإنسان يعتز بالولد ليكون عوناً له على أعدائه وربة لحياته الدنيا، وذخراً لشيخوخته إذا مسه الكبر، وخلفاً له إذا مات.

أما رب العالمين فهو الأول والآخر، وهو الغنى الحميد، وهو القوى العزيز، فما حاجته إلى الولد؟ وقد جعل سبحانه قدرته على الخلق برهاناً على تنزهه عن الولد فقال تعالى فى سورة الرخرف رداً على هؤلاء الدين يزعمون أن الملائكة بنات الله ﴿أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْتَقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ [الرخرف ١٦].

سنته تعالى فى الخلق

مضت سنته تعالى أن يخلق الكائنات الحية: صغيرة ضعيفة، ثم تنمو وتشتد حتى تبلغ أشدها وتستوى، ثم تعود إلى الضعف مرة أخرى إذا أدركتها الشيخوخة ثم

تموت. وقد قال تعالى في توضيح هذه السنة: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم ٥٤].

خلق يقتضى الهداية

كلما خلق الله كائناً حياً هداه الى الوسائل التى تحفظ حياته الى الأجل المسمى وأهمه الحرص على حفظ نوعه. ولما كان الإنسان مخلوقاً للحياتين هداه الى ما يكفل له السعادة فيها، ومنحه أنواعاً من الهدايات: هداية الفطرة، وهداية الخواس، وهداية العقل، وهداية الرسل وهداية الكتب. فمنهم من قبل هذه الهدايات، وسلك طريقاً فاهتدى وسعد فى الدنيا والآخرة. ومنهم من أعرض عنها واتبع سبل النواية فضل وشقى وكان من الخاسرين.

لوازم الخلق

علم الخلاق العليم أن الكائنات الحية لا تبقى ولا تنمو إلا بالغذاء. فخلق لها فى الأرض ما يكون قواماً لحياتها، وأنزل لها من السماء ماءً ليخرج به ررعاً مختلفاً ألوانه فقال تعالى فى سورة البقرة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ٢٩]. وقال تعالى فى سورة الفرقان: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان ٤٨].

وماله منهم ظهير

خلق الله تعالى العالم وحده بقدرته، ولم يكن له معين ولا ظهير، ولم يحتج إلى مرشد ولا مشير، قال تعالى فى سورة الكهف: ﴿مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّحِدَ الْمُضِلِّينَ عَصُدًا﴾ [الكهف ٥١].

الخالق ووحدته الوجود

كل ما أسلفت من الآيات الكريمة يقنع كل ذى عقل بأن لهذا العالم خالقاً حكيماً عليمًا يعلم من خلق ولا يعزب عنه مثقال درة فى السماوات ولا فى الأرض، وأن هذا الخالق الحكيم خلق هذا العالم بجميع ما فيه، فكل ما ترى العين أو تلمس اليد، من خلق الله تعالى، فهو سبحانه غير خلقه، وخلقته غيره.

فهذا الاسم الجليل (الخالق) يدفع في صدور المفتونين الذين يقولون بوحدة الوجود ويزعمون أن ربهم هو كل هذا الوجود، وأنه ليس هناك خالق ولا مخلوق فالمخلوق عين الخالق والخالق عين المخلوق. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

البارئ

قال الفيروزآبادي: برأ الله الخلق وبروءاً خلقهم.

وقال ابن الأثير: البارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال، ولهذا البقعة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات. وقلمما تستعمل في غير الحيوان، فيقال برأ الله النسمة، وخلق السماوات والأرض. وقال الرخشري: الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك ٣]. ومميزاً بعضه من بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة.

تري من ذلك أن كلمة اللغويين لم تجتمع على معنى واحد.

وعندي أن الدين رأوا في البرء معنى أكثر من الخلق هم المصبيون لأن أسماء الله تعالى ليس فيها اسمان مترادفان على معنى واحد بمعنى أنهما متساويان في المعنى بحيث يدل أحدهما على ما يدل عليه الآخر: بل كل اسم من أسمائه تعالى يشير إلى معنى خاص لا تجده في غيره من أسمائه الحسنى، وعلى هذا يكون اسمه تعالى البارئ يتضمن معنى زائداً على معنى الخالق. فمن: إن البارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال فقد أتى بمعنى زائد على مفهوم الخلق وهو عدم الاقتداء بسابق إذ لا خالق إلا الله ومن قال إن هذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات نظر إلى سر الحياة في الحيوان وهي أعجب ما في الخلق وأدله على القدرة فكأنه يفسر البارئ بواهب الحياة وهو معنى زائد على الخلق.

ومن قال إن البارئ هو الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت ومميزاً بعضه من بعض بالأشكال والصور أضاف لذلك معنى زائداً على الخلق وهو الإتيان التام في كل ما خلق بحيث لا يتفاوت الخلق في الإتيان، وإذا كانت اللغة تتسع لكل هذه المعاني وترحب بها فلا عيباً أن نفسر هذا الاسم الجليل بهذه المعاني كلها فنقول: إن البارئ هو الذي يهب الحياة للأحياء من الحيوان والنبات ويخلق جميع مخلوقاته متساوية في الإتيان والإحكام، وتوافر الحكم والأسرار؛ ليس بعضها أكثر من بعض بل هي بريئة

من التفاوت وإنما يمتاز بعضها عن بعض بالصور المختلفة والأشكال المتباينة فهو الخالق الباري المصور سبحانه عما يشركون.

وقد ذكر هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم ثلاث مرات، مرتين في الآية الرابعة والخمسين من سورة البقرة المدنية وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى تَارِكِكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة ٥٤].

ومرة في الآية الرابعة والعشرين من سورة الحشر المدنية وهي قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر ٢٤].

وذكر الفعل مرة واحدة في الآية الثانية والعشرين من سورة الحديد المدنية وهي قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد ٢٢].

أما آية سورة البقرة فذكر هذا الاسم الجليل فيها من دلائل الإعجاز إذ ليس بين أسماء الله الحسنى أنسب منه للمعنى الذي أريد توضيحه في الآية الكريمة فإن الله تعالى يذكر مقالة موسى لبني إسرائيل الذين كفروا بعمه الله الذي خلقهم فأحسن خلقهم، وصورهم فأحسن صورهم، وجعل فيهم الأنبياء، وجعلهم مستعدين للملك. ولكنهم لم يعرفوا حقه، ولم يجردوا توحيده، بل فرطوا في حنیه، واتخذوا من دونه عجلاً جسداً لسه خوار عكفوا على عبادته وهم يعلمون أنه لا يرجع لهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً.

تركوا عبادة الله الذي خلقهم في أحسن تقويم، وعبدوا عجلاً هو مثال البلاة والغباء، بل لم يعبدوا حيواناً حياً. إنما عبدوا صورة جامدة لا حس فيها ولا حركة ولا حياة.

فالبارئ سبحانه وهو يقص علينا هذه القصص ذكر هذا الاسم الجليل للإشارة إلى أن الإنسان الذي خلقه بآرئه فسواه فعده، لا يجدر به أن يسف إلى عبادة حيوان بليد غبي. فكيف إذا بلغ الإسفاف إلى عبادة صورة الحيوان وتمثاله فتعلل في الضلالة وضل عن سواء السبيل.

من أجل ذلك دعاهم موسى عليه السلام إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى بارئهم الذى كفروا نعمته وجحدوا فضله وطلب إليهم أن يقتلوا أنفسهم لتتفرق أجزاء هذا الجسم الذى أحسن الله تنسيقه وأبدع نظامه فلم يعرفوا له الفضل فى ذلك، ولم يشكروا له هذه النعمة.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٥٤].

نزلت هذه الآية الكريمة لتقص علينا شيئاً من أخبار بنى إسرائيل والله يقص علينا من أنباء الأمم، ويبيننا من أخبارهم ليكون لنا فى قصصهم عبرة وعظة فما نعى الله على بنى إسرائيل عبادة العجل ليبيح لغيرهم أن يعبدوا ما شاءوا. فما كان الله ليبيح للناس أن يتركوا عبادة بارئهم الذى خلقهم فأحسن خلقهم ورزقهم من الطيبات ليعبدوا مخلوقاً مثلهم لا يملك لنفسه نقعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

فلذا ذكر المؤمن اسم ربه البارئ، وليتصور كيف خلق الأحياء ومسحها الحياة، كيف خلق النبات جدوره وسوقه وأغصانه وأوراقه وأزهاره وثماره؟ كيف جعل كل حبة تمتص من التربة ما يكون غذاءها وقوام حياتها.

كيف أخرج من هذه التربة أزهاراً هى زينة الأرض وقرّة العين وهجة النظر. كيف أخرج منها ثمرات مختلفاً ألوانها.

كيف جعل النباتين تبتان فى مكان واحد وتسقيان بماء واحد وتنفسان فى هواء واحد وإحداها تؤتى ثمرها لذيداً شهياً. والأخرى تؤتیه مرّاً زعافاً؟

كيف جعل مه دهنأ وصبغاً للأكين؛ وفاكهة للطاعمين؛ و ألوانا للصابغين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرأ و رزقأ حسأ إا فى ذلك لآية لقوم يعقلون.

ليذكر المؤمن اسم ربه البارئ وليتصور كيف خلق النحلة وألهمها أن تتخذ من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون؛ وأن تأكل من كل الثمرات فتسلك سبل ربها ذللاً؛ وكيف يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس؛ وكيف تدبر مملكتها وتوزع العمل على سات جسها وكيف تصنع الشمع وتتخذ مه أشكالاً هندسية دقيقة تدخر فيها شهداها.

وكيف برأ النملة وألهمها أن تجمع في الصيف قوتها وتدخره للشتاء وكيف تحتفظ به حتى لا يفسد، وكيف تتخذ لها قرية تأوى إليها مع بنات جنسها وكيف يتعاون أفرادها على أقواتها وكيف أودعها الله قوة هائلة لا يقاس جسمها الضئيل إليها، ولو قيست قوة كل كائن حي إلى جسمه لكانت النملة أقوى من الإنسان أضعافاً مضاعفة لأن قوتها بالقياس إلى جسمها أكبر كثيراً جداً من قوة الإنسان بالقياس إلى جسمه.

ولا يتسع المجال هنا لذكر كل نوع من أنواع الحيوان التي لا يحسبها العدو لا يحصرها الحساب فلنجمل القول فيها إجمالاً ليكون فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

ليذكر المؤمن كيف تنوعت الخلائق التي برأها مدبر الكائنات من ذوات الشعر إلى ذوات الوبر، ومن ذوات الصوف إلى ذوات الريش، ومن الماشي على رجلين إلى الماشي على أربع إلى الماشي على بطنه ومن ذوات الأنفاه إلى ذوات المناقير والمناسر، ومن ذوات الأظلاف إلى ذوات المخالب والبرائن، ومن ذوات الأجسام الضخمة الهائلة التي هي أضخم من الإنسان إلى الجراثيم الدقيقة التي لا تدركها العين المجردة، ومن الكائنات التي تعيش على الأرض إلى التي تعيش في الماء أو في طبقات الهواء، ومن التي أوتيت ميزة محاكاة الأصوات إلى التي منحت خاصية تقليد الحركات، ومن أكلة العشب إلى أكلة اللحم، ومن أكلة الحب والثمر إلى أكلة الدود والحشر.

ليستفكر المؤمن كيف ألهم الباري الحكيم دودة القز أن تغزل هذه الخيوط الحريرية التي صنع منها الإنسان أروع ما تتزين به الغيد الحسان من ثياب الحرير، وقشيب الثياب.

وكيف كانت دودة القطن مدمرة متلفة مفسدة تحجب الحسائر وتدير الدوائر. هذا ولا ينقص عجب المؤمن إذا تفكر في الإنسان وكيف منح العقل والفكر والخيال والتصور وسائر القوى التي خصه الله بها وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً.

إذا تدبر المؤمن قول الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِذْ ذَكَرَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَكُمْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد ٢٣].

أيقن أنه تعالى لا يبرأ الحق إلا على مقتضى ما جرت به مشيئته وسبق به علمه الأزل. فالبارئ سبحانه علم في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما ما

هو خالق من ذلك الحين إلى أن يرث الأرض ومن عليها ويطوى السماء كطى السجل للكتب.

علم سبحانه أنواع البرايا وأجناسها، وألوانها وأجراسها، ولحافها وأنفاسها وحركاتها وسكناتها، وغدواتها وروحانها، ومبتدأ خلقها ومصير أمرها وما من دابة في الأرض إلا على الله رفقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

إذا ذكر المؤمن كل هذا صدق إيمانه ببارئه وصح إسلامه له وزاد إقباله عليه وتوجهه إليه، وثقته به وأيقن أنه وحده المعين والناصر والمغيث والرازق والضرار والنافع فقطع كل سبب بينه وبين الخلق - إلا ما أمر الله به أن يوصل - وأخلص دينه لله. وعبده وحده لا شريك له واعتقد أن الأمر منه وإليه وأنه له الخلق والأمر فلا تحزنه مصيبة ولا تبطره نعمة. وربك يحق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه الله وتعالى عما يشركون.

المصور

اسم فاعل من التصوير وهو عمل الصورة، وهو بالنسبة لارئي الكائنات إعطاء كل شيء من المخلوقات صورة خاصة يتميز بها من غيره.

والصورة هي الشكل الذي يتميز به الشيء. وهي نوعان: حسية تدرك بالحواس ومعنوية تدرك بالعقل.

فالأولى يدركها العامة والخاصة. بل يدركها الإنسان وكثير من الحيوان كصورة الفرس والثور والمهر فكل إنسان يميز بعض هذه الكائنات من بعض بصورها. وبعض الحيوان يميزها كذلك، فنجد الحصان يألف الفرس لأنه يميزها من غيرها، وفصيل الناقة يميز أمه من غيرها فيلتمس صرعها؛ والهرة تعرف صورة الفأر وتميزها من غيرها، والحيوان يميز النبات الذي هو غذاؤها وهكذا.

أما الصورة المعنوية فلا يدركها إلا الخاصة كالصورة التي اختص بها الإنسان من العقل والروية؛ وكالمعاني التي تختص بها بعض الكائنات كاختصاص الجمل مثلاً بالصبر على الظمأ أياماً، وإلى هذين النوعين من الصور أشار المصور سبحانه بقوله

تعالى في سورة آل عمران ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ٦].

فهو سبحانه يشير إلى قدرته على منح الصورتين الحسية والمعنوية جميعاً أى صورة الجسم وصورة النفس، كيف يمنح الجنين في رحم أمه صورته الحسية التي سيكون عليها والتي يتميز بها من سواه وكيف تمنحه الصورة المعنوية فيجعله ذكياً أو غيياً، رشيداً أو سفيهاً خيراً أو شريعاً عالماً أو جاهلاً؛ مؤمناً أو كافراً إلى غير ذلك من الصور المعنوية التي يمتاز بها الناس بعضهم من بعض.

ومما يتصل بالصورة الحسية لون البشرة والعينين والشعر؛ وملامح الوجه وسعة العينين أو ضيقهما، حورهما أو شهلتهما، ورقة الحاجبين أو كثافتهما، واتساع الجبين أو ضيقه، وصعر الألف أو كبره، واستقامته أو فطسه؛ وغلظ الشفتين أو رقتها، وفلج الأسنان أو التصاقها؛ إلى غير ذلك مما يطول به الكلام إذا استوعب وليس إلى استيعابه من سبيل ذلك إلى أن هناك مميزات تمتاز بها الصور ولا تجدد عبارة تعبر عنها فسبحان المصور القادر الذي أعطى كل مخلوق من مخلوقاته التي لا تحصى صورته خاصة يعرف بها وتعرف به ولا يخفى عليه من كل هذه الصور ولا من دقائق تفاصيلها شئاً.

هذا ومما يتصل بالصورة المعنوية للإنسان رضا النفس، ودقة الحس. ورقة الشعور وحدة الذهن، وصفاء الطبع وأضداد هذه الصفات المعنوية التي يمتاز بها إنسان من إنسان ويعرف بها شخص من آخر.

هذا ولم أذكر من الإنسان إلا أبرر أعضائه الظاهرة، وخواصه الواضحة فكيف إذا ذكرت الأعضاء الباطنة من القلب والرئتين و القصبية الهوائية والحجاب الحاجز والمعدة والأمعاء والكبد والطحال والبنكرياس والكليتين والغدد الصماء وغير الصماء والشرابين والأوردة والمخ وغير ذلك من دقيق الأعضاء وجليلها وما هو خاص منها بالذكور وما هو خاص بالإناث وما هو مشترك بينهما. وكيف إذا ذكرت مختلف العواطف وألوان الأحاسيس والمشاعر ولكل من هذه المذكورات صورة خاصة جل مبدعها وتعالى مصورها.

وهو وحده المصور سبحانه فمهما تحاول أن يكون لك ولد على صورة خاصة أو هيئة تستحسنها، أو شكل تحبه فلست بمستطيع إلى ذلك سبيلاً فهو يصور في الرحم

كيف يشاء الناس، ويهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ليس في وسع امرئ أياً ما يكن علمه وفضله أن يجعل الذكر أنثى أو العكس؛ فذلك تصوير المصور الحكيم وحده.

ولا تظن أن التصوير ينتهى بخروج الجنين من ظلمة الرحم وتفتح عينيه لنور الحياة بل لا يزال المصور الحكيم يتابع تصويره حتى يفارق الحياة وتتفرق أجزاؤه فصورة الطفل الوليد غير صورة الفطيم وصورة الصبي المراهق غير صورة الشاب وصورة الشاب غير صورة الكهل وغير صورة الشيخ القافى، فسبحان المصور الذى لا يخفى عليه شئ.

ولقد امتن سبحانه هذه الصورة الجميلة التى ركه فيها فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الأعراف ١١]. فبين سبحانه أنه قدر المادة اللازمة لتكوين الإنسان ثم صور هذه المادة فى الهيئة الخاصة والشكل الذى أراد أن يجعل عليه الإنسان.

وقال تعالى فى سورة التعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوْرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [التغابن ٣].

فدل سبحانه على أنه صور الإنسان فى أحسن صورة وأعد لها، ولم يجعله مكباً على وجهه كسائر الحيوان ولم يجعله ماشياً على أربع، ولو أنك استعرضت فى مخيلتك صور سائر الحيوان لوجدت صورة الإنسان أحسنها وأجملها وأعد لها.

ولو منح الإنسان حرية الاختيار ما اختار إلا الصورة التى ركبها الله فيها، إذ ليس فيها شئ يستطيع الإنسان أن يقول فيه ليته لم يكن وليس يقصها شئ يستطيع الإنسان أن يقول: ليته كان.

هذا وإذا نظرت إلى غير الإنسان من أنواع الحيوان والطيور والحشرات والدود والسمك وحيوان الماء التى لا يحصى عد ولا يدركها حصر لراعتك ما ترى من اختلاف الصور والأشكال والهيئات، ولبهرك هذا التنوع العجيب والاختلاف الغريب الذى لا يقدر عليه إلا الخلاق العليم المصور الحكيم سبحانه.

ولو أنك نظرت إلى النبات والشجر ورأيت كيف صور ربك جدوعها وفروعها، وأوراقها وأزهارها وثمارها وحبها ونواها لهالك ما ترى من قدرة الخلاق العليم ولهفت من أعماق صدرك قائلاً لا إله إلا الله! الله أكبر، والله الحمد.

أين أنت من آياته تعالى في تصوير الكائنات الدقيقة التي لا تراها العين المجردة؟
 فإم أنت من تصور هذه الجراثيم التي صورها الخالق الحكيم وجعل لكل منها صورة
 خاصة مميزة. كل نوع من أنواع الحمى تصوره جرثومة خاصة صورها المصور الحكيم
 وجعل لها صورة تميزها من غيرها، وقد وصف لنا العلماء الذين استطاعوا أن ينظروا
 إليها بمناظيرهم المعظمة ما هيأهم العلم وصفه من صورها؛ وإن كان قد حفى عليهم
 من صورها أكثر مما علموا.

ولا تسر القواقع والأصداف والدؤلؤ والمرجان والإسفنج وغيرها من مخلوقات
 الخلاق العليم التي امتاز كل منها بصورة تميزه عن غيره.

وإذا اجتليت طلعة الشمس في النهار، ورأيت القمر بالليل. ثم نظرت إلى نجوم
 السماء في ليلة خالكة وحاولت أن تحصى منها ما يوح لناظريك، فتبين لك العجز
 لأدهشك ما ترى من آثار قدرة المصور العظيم الذي أعطى كل كوكب صورته وكل
 نجم هيئته وشكله.

وإذا انتقلت من العالم المادى إلى العالم الروحى وأرست رائد الفكر إلى الكائنات
 الروحية، كالجن والشياطين التي لا بد أن لكل منها صورة عينية روحية يمتاز بها عن
 غيره من عالمه لراعتك قدرة المصور الحكيم سبحانه الذي جعل الملائكة رسلاً أولى
 أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء.

لو أنك فكرت في مخلوقات ربك التي عبر عنها بالكلمات في قوله تعالى في سورة
 لقمان: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
 نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان ٢٧]، لأشرق عينك فيض من نور
 المعارف الإلهية يكشف لك جانباً من قدرة المصور الحكيم الذي ما قدره العباد حق
 قدره؛ ولقلت كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي
 خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار ٨].

وهنا موضع العبرة: لم يبق موضع للشك في أن الله وحده هو المصور لا يشاركه
 في ذلك شيء فلنقف قليلاً للتأمل والذكرى.

ما بال كثير من نساء المسلمين يهتفن بأسماء أصحاب القبور، يرجون منهم هبة
 الذرية وينذرون لهم الذبائح، ويشدون إلى قبورهم الرحال وهن يعلمن أنهم لا يخلقون
 ولا يبرءون ولا يصورون. وأن الله وحده هو الخالق البارئ المصور.

وإذا كان الجهل هو الذى سول لهن ذلك فلم لا ينصح لهن الأزواج والآباء والإخوة وهم يعلمون أنهم مطالبون شرعاً بإرشادهن إلى طريق الحق.

وقد قال تعالى فى سورة التحريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].

قد يعتذرون ويعتذر معهن أولياؤهن بأنهن يطلبن النسل من الله تعالى لا من أصحاب القبور، ويقعن فى نذرهن: يا سيدى فلان لئن يرزقنى الله علماً لأدخن لك كبشاً، فهى تعتقد أن الله هو الذى يرزق الذرية.

ونقول فى الرد على هؤلاء: إذا كانت تعتقد أن الله هو الذى يرزقها الغلام، فما شأن سيدها فلان هذا؟.

وماذا يعمل حتى يستحق هذا الكبش؟ أهو الذى يخلق؟ أهو الذى يصور؟ أهو الذى يرزق؟ فبم يستحق هذا النذر إذن؟.

وهل نسيتم أن بداءها لسيدها فلان شرك. إذ فيه اعتقاد أنه يسمعها إذ تدعوه، ويستجيب دعائها. وذلك من شؤون الله وحده فنسبته لغيره شرك وظلم عظيم.

وقد يقولون: أنه يدعو الله لها فيستجيب له. ونقول إن هذه دعوى بغير برهان فإنه الآن فى حال لا يقدر فيها على الدعاء فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله.

ولا جرم أن فلان هذا من أبناء آدم. وقد مات فانقطع عمله. والدعاء من العمل وإذا كان العمل قد انقطع فقد انقطع الدعاء كذلك.

وإذ قد ثبت أنه لم يعمل شيئاً ليستحق به أن يذبح له هذا الكبش فلم تحرم هذا الكبش على نفسها وزوجها وأبنائها لتحله لبدن هذا الميت الذى لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً.

قد يقولون: إن النذر لله والثواب للشيخ. ونقول إن هذه ضلالة أخرى فبماذا يستحق هذا الثواب. وما الصلة التى يمت بها إليكم ليستوجب منكم أن تتزولوا له عن

ثوابكم؟ وهل عملتم من الحسرات ما يغنيكم عن طلب المزيد حتى تتبرعوا بثوابكم لهذا الشيخ وهو في اعتقادكم عظيم الحظ من الثواب. ومن أنبأكم أن الله قبل نذركم هذا وأنبأكم عليه فأنتم تتبرعون بثوابه. ومن أنبأكم أن الصك بهذا الثواب قابل للتحويل. ومن أنبأكم أن هذا الصك له رصيد.

دعوا هذه الخزعبلات واتركوا هذه الحرافات واعلموا أن الله تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيره تركه وشركه فمن كان مضطراً فليدع الله وهو جدير بأن يستجيب دعوته فقد قال وقوله الحق: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [النمل ٦٢]. كل اسم من أسمائه الحسنى كاف لو تدبره العقلاء لأن يهديهم إلى توحيده والانصراف عن سواه فتدبروا أسمائه الحسنى وأقبلوا على مولاكم، وادعوه مخلصين له الدين يقبل عليكم بالرضا والقبول ويؤتكم من لدنه رحمة ويهيئ لكم من أمركم رشحاً.

الرزاق

في القاموس المحيط: الرزاق ما ينتفع به كالمرتزق والمطر، ورزقه الله أوصل إليه رزقا.

وفي مفردات الراغب: الرزاق يقال للعطاء الجاري تارة، دنيويا كان أم أخرويا، وللنصيب تارة، ولما يصل إلى الجوف ويتغذى به تارة. والرازق يقال لحالق الرزق ومعطيه والمسبب له وهو الله ويقال للإنسان الذي يكون سببا في وصول الرزق. والرزاق لا يقال إلا لله تعالى.

وفي النهاية لابن الأثير: الرزاق الذي خلق الأرزاق؛ وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب كالعارف والعلوم. اهـ

هذا ما جاء في هذه المعاجم، ونستطيع على ضوء هذه النصوص أن نفسر اسمه تعالى الرزاق: بأنه الذي يكثر من خلق أسباب الحياة المادية والمعنوية. وهبتها للأحياء وإيصاها إليهم.

وإذا أراد القارئ الكريم أن يلم على التحقيق. معني هذا الاسم الجليل فليرسل رائد الفكر والنظر إلى ملكوت السماوات والأرض ليرى صوت الأحياء على الأرض وفي

الماء والهواء ممن يمشى على بطنه ومن يمشى على رحلين، ومن يمشى على أربع وينظر كيف قدر الله أرزاق هذه الخلائق جميعاً، وكيف خلق هذه الأرزاق، وكيف سبب الأسباب ليوصلها إلى المرزوقين.

إن التفكير في الأرزاق التي تصل الأحياء في لحظة واحدة ليدersh العقول وبحير الأبواب فكيف بما يصل منها في يوم؛ وما يصل منها في شهر، وما يصل منها في سنة. وما يصل في الآجال الطويلة. بل كيف بأرزاق الأحياء جميعاً منذ بث الله الخليقة على الأرض إلى أن يقوم السار لرب العالمين. بل كيف بأرزاق أهل الجنة التي تجمع الأولين والآخرين الذين يأتيهم فيها رزقهم بكرة وعشيا.

سبحانه جعل لكل حى غذاء خاصا يوافقه ويقيم أود حياته، وجعل أعضائه موائمة لهذا الغذاء لا تصلح لغيره. فانظر إلى ذات المخالب والمناسر من جوارح الطير كالنسر والباشق والصقر والباز، وإلى ذات المخالب والبرائن من كواسر الوحش التي تتغذى باللحوم، وإلى ذوات المناقير التي يتغذى بالحب، وإلى آكلات العشب والدود والحشر، وإلى طاعمات الفاكهة والتمر، وإلى هذه الطفيليات التي تتغذى بدماء ما تعيش على جسمه من الحيوان، وإلى الإنسان الذي يتغذى بالحيوان والنبات والمعدنيات، ثم انظر كيف نوع الله غذاء الإنسان وسخر له النحل ثمحه شراباً مختلفاً ألوانه، وكيف سخر له الأنعام تعطيه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغاً للشاربين.

قال تعالى في سورة النحل: ﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِيُسْفِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ نَسْنٍ فَارْتِ وَدَمٍ بَنَّا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (٦٦) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٦٧) وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذَلِكَ إِذْ يُخْرِجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل ٦٩].

وقد تفضل سبحانه فأوضح لنا بفضلته ورحمته كفائته لأرزاق خلقه فقال تعالى في سورة هود: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦٤].

الرزق علم الوجدانية

جعل الله تعالى رزقه لخلق على كثرتهم وتنوعهم واختلاف ألوان أرزاقهم دليلاً على وحدانيته ونفى الشريك عنه إذ لا رازق سواه. قال تعالى في سورة يونس:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [يونس ٣٢].

وقال تعالى في سورة الروم: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الروم ٤٠].
وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

وقال تعالى في سورة الذاريات: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات ٥].
وقال تعالى في سورة الملك: ﴿الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَحُوا فِي عَتَوٍ وَفُورٍ﴾ [الملك ٢١].

وما أنصع هذه الحجة! وما أسطع هذا البرهان، ولو أن الذين يحاولون أن يستدلوا على وحدانية الله تعالى من هؤلاء الذين كتبوا في علم الكلام - لجئوا إلى القرآن الكريم وقبسوا من أدلته وأفادوا من حججه إذا لوضحت لهم السبيل، ووصلوا إلى الحق من أقرب طريق.

ولسو تدبر الذين يلتمسون الرزق من قبور الموتى هذه الآيات وأمثالها لقنوا الحياء وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له، وعلموا أن الرزق بيده وحده فابتغوا عنده مخلصين له الدين، وأقلعوا عن الشرك الذي كانوا فيه متورطين.

بقدر

علم الرزاق ذو القوة المتين أن الإنسان يطغى إذا استعنى، وأن الناس ييغون في الأرض إذا بسطت لهم الأرزاق، فأنزل الرزق بقدر، ووزعه على الناس بحكمة، وبسطه لفريق، وقدره على آخر لئتم عمران هذه الدنيا بتمام التعاون بين الناس ووجود فقراء يعملون للأغنياء، وأغنياء يسخرون الفقراء، وأولى طول يوتون الذين لا يجدون ما ينفقون، وأولى مسغبة يتقبلون صدقات الواجدين أولى السعة، وبذلك يكمل التواد والتراحم والتعاطف بين الناس فيتعارفون ويتعاونون على البر والتقوى قال تعالى

في توضيح هذه السنن الحكمية، ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى ٢٧].

وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [العنكبوت ٦٢].

وقال تعالى في سورة النحل: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [النحل ٧١].

وقال تعالى في سورة الزخرف: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَةَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف ٣٢].

سنن الرزاق في الرزق

جعل الرزاق سبحانه للرزق أسباباً حسية وأسباباً معنوية. فمن الأسباب الحسية العمل والسعي وقد مضت سنته سبحانه أن يسعى الأحياء في طلبه والتماس أسبابه قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة ١٠] فقد أمر سبحانه أن ينتشر الناس في الأرض ويتفخوا الرزق من وجوهه.

وقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُونُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك ١٥].

وقال عليه الصلاة والسلام (لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تعدو خماصاً وتروح بطناً) فدل على أن الطير لا يأتيها رزقها وهي جاثمة في أعشاشها ولكنها تعدو جياحاً وتبكر في التماس رزقها متوكلة على الله الذي خلقها وكفل رزقها وهي لا تملك حرفة ولا صناعة ولا ضيعة ولا مزرعة، ثم تعود بعد هذا البحث وهي ممتلئة البطون شبعاً.

تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

ولا تستخفك هذه الألفاظ الخداعة التي تسمعها من هؤلاء المتصوفة الذين يكسبون ويأمرون الناس بالكسل والقعود عن الرزق لأنهم عالة متسكعون يعيشون على عمل غيرهم كالطفيليات التي تعيش على دماء غيرها وليس لها من عمل إلا

الأذى و المضرة. ومع هذا فهم يضربون في الأرض وينتقلون من بلد إلى بلد ومن بيت إلى بيت ولو كانوا مؤمنين بما يقولون للزم كل منهم عقرب داره وانتظر الرزق الذي يطلبه كما يطلبه الأجل فإن قيل فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران ٣٧]. قلنا: صدق الله العظيم. ومن أدرى هذا الكسول القاعد أنه من الذين يشاء الله أن يرزقهم وهم نائمون وكيف غفل هذا العاجز المتواني عن سنة الله وحكمته.

وهل نسي أن الله تعالى لا يشاء ما يناق حكمته أو ينقض سنته. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ومن الأسباب المعنوية التقوى. فالذين يتقون الله يهيئ لهم من أسباب الرزق أمور لا يقدرونها ولا تدخل في حسابهم.

قال تعالى: ﴿وَأَقِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق ٣].

ولا تنس أن من التقوى السعى في طلب الرزق. ولعلك تذكر ذلك الرجل الذي حدث الصحابة عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه ينفق جميع أوقاته في عبادة الله تعالى فلما سأله عن ينفق عليه فقالوا كلنا ننفق عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم أعبد منه.

غير أن رزاق الدنيا ليست مقياساً للتقوى فقد ترى في الدنيا كافرًا ذا سعة ومؤمنًا مقدورًا عليه رزقه، وذلك بحسب ما يتخذ كل من الأسباب الجالبة للرزق والحكمة يستأثر بسرّها العليم الخبير سبحانه.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوتِيَهُمْ سُقْفًا مِنْ فُضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣) وَلِيُوتِيَهُمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ (٣٤) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف ٣٥]..

حق الرزاق

أما حق الرزاق على عباده المرزوقين فأما يقوموا شكره على نعمه وأن يؤدوا حق رزقه. والشكر الحق للرزاق أن يفقوا كل نوع من أنواع الرزق فيما رزق من أجله،

وبهذا يكونون شاكرين للرزاق جل شأنه مستوجبين المزيد من فضله. والشاكر بهذا المعنى قبيل، ولذلك يقول الله تعالى: (وقليل من عبادى الشكور).

والله تعالى يأمر عباده المرزوقين أن يؤدوا حق رزقه، وأن يشكروا له قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة ١٧٢].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجِيتُ جُتُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الحج ٣٦].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَيِّ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جِئَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بِنْدَةٍ طَيِّبَةٍ وَرَبِّ غَفُورٍ﴾ [سبا ١].

يرزق ولا يرزق

والله سبحانه كفل الرزق لخلقه، ولم يخلقهم لحاجة إليهم، ولكنه خلقهم ليكونوا مظاهر لأسمائه الحسنى وصفاته العلا وليظهر أرواحهم بعبادته قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات ٥٨].

وقال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه ١٣٢].

خصيم مبین

فضل الله تعالى بعض الناس على بعض فى الرزق وأمر الأغنياء وأولى الطول أن يعودوا بالعفو على الفقراء وأولى الخصاصة، ولكن فريقا بما يأكلون رزق الله ولا يؤتون حقه إذا سئلوا الفضل من أموالهم منك الشح عليهم أمرهم، وأثار فى أنفسهم روح الخصومة، والجدل فقالوا: كيف نعطي من حرمه الله، وكيف نطعم من أجاعه الله؟ وقد نبأنا الله تعالى من أخبارهم فقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يس ٤٧].

وفي السماء رزقكم

والمطر أصل الأرزاق جميعاً فهو مادة الحياة التي تصحح الإنتفاع بجميع المواهب الإلهية التي يفيضها الرزاق الكريم على من يشاء من عباده قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات ٢٢].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٣) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٤) وَاختلاف الليل والنهار وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الحاثية هـ].

الرزق الخالد

وغير الأرزاق وأسماها، وأكثرها وأرقاها، وأسرفها وأنقاها؛ ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين في جنات النعيم من سدر محصور، وطلح منضود؛ وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وأثمار من ماء غير آسن، وأثمار من لبن لم يتغير طعمه، وأثمار من خمر لذة للشاربين، وأثمار من غسل مصفى، وغير ذلك مما تشتهيهِ الأنفس؛ وتلذ الأعين، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رُزِقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوبَا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة ٢٥].

وقال تعالى: ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف ٥٠].

الشكر يزيد الرزق والكفر يحقه

اقتضت سنة الله تعالى أن يكون الشكر وهو توجيه كل لون من ألوان الرزق إلى الجهة التي منح من أجلها - سبباً في المزيد من فضل الله؛ وأن يكون الكفر وهو عكسه ماحقاً للأرزاق قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم ٧].

عند الرزاق لتبغى الأرزاق

إن المؤمن الذي أخلص لربه في العبادة؛ وجرّد توحيدِهِ؛ واعتقد اعتقاداً يملأ قلبه أن
الأرزاق بيد الله وحده - لا يبتغي الرزق إلا عند الله تعالى.

قال تعالى: ﴿يَتِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

وهذه دعوات الأنبياء قصصها الله تعالى علينا لنقتدى بهداهم ولنعرف الفضل لأهله ولا نبتغي الرزق عند غير الرزاق الكريم سبحانه وقال تعالى في سورة البقرة ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة ١٢٦]. ونسأل الله الكريم الرزاق أن يرزقنا من خير الدنيا والآخرة ما تطيب به حياتنا وتصلح به آخرتنا إنه خير الرازقين.

الرزق ما ينتفع به، ويطلق تارة على العطاء الجارى سواء أكان في الدنيا كأعطية الجند ومراتب المستخدمين، وكالرزق الذى يجريه الله تعالى على سائر خلقه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦٤].

أم كان في الآخرة كالرزق الذى يجريه الله سبحانه على المؤمنين في دار النعيم، كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مریم ٦٢]. وتارة على النصيب كقولك: لما مات الموروث أخذ كل من الورثة رزقه، أى حظه ونصيبه في الميراث.

وقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَى نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة ٢٣٣].

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْدَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْتَغُوا أَحَدَكُمْ بَورْقَكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف ١٩].

ويطلق الرزق على المطر لأنه سببه، قال تعالى: ﴿وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الجنات: ١٣]. وقال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].

ورزقه الله تعالى، وصل إليه رزقا، ويسند هذا الفعل إلى الرزاق سبحانه باعتبار أن خالق الأرزاق ومسخرها ومعطيها الخلاق وموصلها إليهم، ويسند إلى الإنسان باعتبار أنه الله تعالى أجرى الرزق على يديه، قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٥]. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٨].

والرازق معطى الرزق، فيقال لرب العزة سبحانه، ويقال للإنسان، أما الرزاق فهو خالق الرزق ومعطيه والمسبب له، ولا يقال إلا لرب العزة، أهل الثناء والمجد ذو الجلال والإكرام.

الرزق أبرز سمات الربوبية

والرزق بعد الخلق أبرز سمات الربوبية، من أجل ذلك نجد القرآن الكريم حافلاً بالآيات التي تنادى بأن الله تعالى هو منزل الأرزاق وميسر أسبابها، ليخصه الناس بالعبادة ويفردوه بالدعاء، إذ لا يسوغ عقلاً أن يعبد الناس إلا من يملك رزقهم، قال تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢].

ولا جرم أن إنزال الماء من السماء، وإخراج الثمرات من الأرض رزقا للعباد، لا يقدر عليهما إلا الله، وعمقتضى ذلك يوجب العقل ألا يعبد إلا هو.

وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّحِدُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: ٦٧].

وقال جل شأنه: ﴿وَكَايُنَ مِنْ ذَاتِهِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

فدل سبحانه على أنه مسخر الأرزاق لجميع الأحياء، وعلى أن الأحياء لو تركت لنفسها ولم تشملها عناية الله بتسخير رزقها لهدكت جوعاً وظمأً ولكن الرزاق سبحانه يصل لها أرزاقها وهداها سبلها.

انظر كيف أرسل سبحانه الرزاق إلى الأجنة في ظلمات الأرحام بما أجهز في شرايتها من دماء أمهاتها.

وانظر كيف جعل رزق الطفل الوليد في ثدى أمه، وهداه إلى إرضاعه لبناً خالصاً سائغاً، فيه غذاؤه، وبه حياته ونماؤه.

وانظر كيف هدى صغار الحيوان إلى إرضاع أطباء أمهاتها لتحصل على رزقها الذي به تعيش وتحيا.

وانظر كيف جعل الرزق لفرخ الحمام في حواصل والديه وسخرهما لرزقته، وهداه إلى تناوله بمنقاره الصغير من بين مناقيرهما.

ومن المشاهد المؤثرة الباعثة إلى التوسم والتفكير أني رأيت فرخ حمام ماتت أمه، سخر الله أباه لرزقته، فكان يغني غناء الأم، وكان الفرخ إذا أحس ألم الجوع جرى وراء أبيه محاولاً أن يضع منقاره بين شقي منقار أبيه، فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

وقال سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَقَّكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٤٠]. فوجه المكلفين إلى التأمل واستعمال العقل ليهتدى إلى أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا يميت إلا الله، حتى إذا ثبت لديهم ذلك بالدليل العقلي، ودليل المشاهدة الحسي القطعي، احتضوه سبحانه بالعبادة، وانصرفوا عمن يزعمونهم شركاء لأنهم لا يملكون خلقاً ولا رزقاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ [فاطر: ٣].

يتخاطب سبحانه الجنس البشري كله بأمره أن يذكر نعمة الله عليه في خلقه ورزقه، ويدعوه إلى أن يفكر وينظر: هل في الوجود خالق غير الله ييسر له رزقه من السماء بإنزال العيست، ومن الأرض بإخراج البسات، فإذا نظر نظراً صحيحاً، وفكر تفكيراً سبيماً، فلا جرم أن نظره وتفكيره سيدفعانه إلى أن يقر بهذه الحقيقة الأزلية الأبدية، وهي: أنه لا إله إلا الله، فكيف ينصرف الإنسان عن عبادته إلى عبادة المخلوقين الذين لا يملكون خلقاً ولا يستطيعون رزقاً.

وقال جل شأنه: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر ٦٤].
فدل سبحانه بذلك على أن أبرز سمات الربوبية بعد الخلق والتصوير تيسير الرزق للمخلوقين ليربيهم به و يحفظ حياتهم، وعلى أن الذي يفعل ذلك هو الرب الحق الجدير بعباده المخلوقين و دعائهم وأن الذي لا يفعله ليس من الربوبية في ظل ولا في، ولا من الألوهية في شيء.

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ [الملك ٢١]. فبين سبحانه أنه لو أمسك رزقه عن خلقه هلكوا، لأنهم لا يعيشون ولا يحيون إلا بما يسوقه إليهم من رزق، و انهم لا يجدون رزقاً سواه يدبر لهم أرزاقهم. ولكن المشركين لغفلتهم و جمودهم يلجئون في عتوهم، و يتمادون في نفورهم، و لا يصيحبون لداعي الحق، ولا يليون دعوة الرشاد.

ماذا يكون شأن الأحياء لو حبس الرازق الغيث عن الأرض، فحفت أثمارها و غاضت عيوها، أو أمر الأرض فأمسكت ما تبعته إلى النبات من ماء و غذاء فزوت رياضها وأصبح هشياً تذروه الرياح؟.

و قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النحل ٧٢].
فهو سبحانه، ينعي عليهم بأنهم يؤمنون بأله باطلة صنعوها بأيديهم أو خلقها الله كما خلقهم، وهى لا تملك لكم رزقاً ولا تستطيع صراً ولا نفعاً، ويشركون بالله الذى هيا لهم أسباب راحتهم ورزقهم من الطيبات.

وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل ٧٥].

أراد الله سبحانه أن يدعو الناس إلى عبادته وحده وإلى حجب الأنداد والشركاء، وأن يقنعهم بأن المخلوق الضعيف العاجز الفقير المحتاج لا يمكن أن يشبه الخالق القوى القادر العزى الذى بيده ملكوت كل شيء، فضرِب لهم مثلاً من أنفسهم ليتذكروا ويعتبروا ويصلوا إلى الحقيقة التى لا تقبل الجدل، ولا تحتل الهراء، وهى وحدانيته

تعالى - ضرب سبحانه المثل برجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ، والآخر قد رزقه الله رزقاً حسناً، فهو ينفق منه سراً وجهراً، هل يستوى هذان الرجلان؟

لا حرم أن أدنى تأمل في هذا المثل يدفع إلى الإجابة بالنفى، وبأن الفقير المحدود لا يساوى العنى المحدود، ونخرج عن هذا المثل بنتيجة صحيحة، وهى أنه إذا كان المخلوق الفقير لا يساوى المخلوق الغنى، فكيف يساوى الخالق الرازق الذى بيده ملكوت كل شئ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيدفعهم جهلهم إلى دعاء المخلوق العاجز الذى صار رفاتاً سحيقاً وصعيداً حرزاً.

وقال تبارك اسمه: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الروم ٢٨].

أى إذا كان العبد لا يشارك سيده في ملكه ولا يملك أن يحاسبه عليه فكيف يشارك المخلوقون ربهم الذى خلقهم ورزقهم، والذى لا يملك معه أحد مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟

وقصارى القول أن الإله الذى يرزق هو الجدير بالعبادة والدعاء، ودعاء غيره سفه وحمق وضلال مبين.

إنما يُعبد من يرزق

لا يستحق العبادة إلا من يملك الرزق خلقاً وإيجاداً وتقديراً وتيسيراً، فعبادة غير الرزاق سفاهة وضلالة.

كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن الله هو الذى يرزقهم من السماء والأرض، ولكن سفاهة السفهاء وجهل الجاهلين كانا يطوعان لهم أن يوجهوا ألواناً من العبادة إلى أسماء سموها هم وآباؤهم ما نزل الله بها من سلطان.

وقد أرشد الله تعالى ورسوله الكريم أن يسلك في هدايتهم طريق الإقناع بالدليل العقلى والبرهان الحسى فأمره أن يسألهم عن من يرزقهم من السماوات والأرض وأخبره أنهم سيقرون بأن الذى يملك الرزق هو الله ليرتب على هذا الإقرار هذه النتيجة المقنعة لأولى الأبصار وهى أنهم ماداموا يعتقدون أن الرازق هو الله فيجب عقلاً أن يكون الله هو المعبود دون غيره لأنه هو الرب الحق.

قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [يونس ٣١].

وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْنُمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس ١٨].

وقال جل شأنه: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

وصفوة القول أن عبادة غير الرزاق سفه وحمق بل كفران وضلال بعيد.

يرزقكم ومن تعولون

جهلت طائفة من صعاليك العرب أسرار القدرة الإلهية في تيسير الأرزاق، وحسبت أن الفقر من لوازم البنات اللاتي لا يشاركن في الغارة، ولا يدفعن المغير. ولا يقتصبن الأموال من أصحابها بحد الصارم البتار. فكانوا يثدون البنات، ويغيبوهن في ظلمات القبور وهن على قيد الحياة، دفعاً للفقر الذي يصحبهن كما يزعمون، فجاء القرآن الكريم ناهياً عن هذه الرذيلة الدامية ومخبراً أن الأرزاق بيد الخلاق سبحانه فكما أنه يرزق آباء البنات وأمهاتهن كذلك يرزقهن.

قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام ١٥١].

أى لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر الحال كهم فإن الله الذى بيده خزائن السماوات والأرض ضمن لكم رزقكم الذى يصون حياتكم ورزقهم الذى يغذوهم وينسبهم ويجعلهم يبلغون مبلغ الرجال والنساء وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء ٣١].

أى لا تقتلوا أولادكم خوفاً من الفقر فى المستقبل فإن الذى يرزق فى الحاضر هو الذى يرزق فى المستقبل، وأنهم سيصيرون رجالاً أقوياء أشداء يسعون فى سبيل

الحصول على الرزق، وسيرسل إليهم الأرزاق بسعيهم، وسيغدق عليهم من الخير ما يعمدون به عليكم إذا بلغتكم الكبر وعجزتم عن الكسب وقعدتم عن العمل.
ويبدو أنهم لم يكونوا يقتصرون على قتل البنات بل كانوا يقتلون الذكور بدليل الآية الكريمة إذ أستمعل فيها ضمير جمع المذكور.

افتراء في تحريم الأرزاق

أباح الرزاق سبحانه لعباده أن يستمتعوا بطيبات ما رزقهم كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُم بِآيَاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة ١٧٢].

وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُم بِآيَاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل ١١٤].

أباح الله تعالى للإنسان أن يستمتع بالطيبات من الرزق ولم يحرم عليه من الحيوان والنبات إلا ما فيه مضرة بجسمه أو بعقله أو بدينه و عقيدته، ولكن فريقاً من السفهاء سول لهم الشيطان أن يحرموا على أنفسهم ما رزقهم الله، كان أول من ابتدع هذه البدعة الجاهلية وحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة عمرو بن عامر الخزاعي فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يحرق قصبه في النار كان أول من سبب السوائب.

قال تعالى: ناعياً على هؤلاء المبتدعين بدعهم وضلالهم: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف ٣٢].

وقال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة ١٠٣].

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس ٥٩].

ومن عجب أن الأمة التي أنزل الله على نبيها هذا الكتاب الكريم المتضمن لهذه الآيات البينات وجعلها خير أمه أخرجت للناس - سلك كثير منها مسلك الجاهلية الأولى، واتبعوا سننها، فأصبحوا يندرون الجداء والخراف والثيرة للطاغوت من البدوى والسوقى والقناوى وأمثالهم ويحرمونها على أنفسهم ويهلون بها لغير الله معتقدين أنهم

إن لم يفعلوا فتكت الطاغوت بأبائهم أو بأنفسهم أو بأنعامهم، أو بزرعتهم أو بتجارهم أو سيطت عليهم سيف الانتقام. وتلك هي عقيدة الجاهلية الأولى، وذلك هو دين المشركين، والإسلام الحق من هذا براء، والمسلمون الصادقون براء مما يدين به المشركون.

وقليل من الفكر يهذى إلى أن هذه الطواغيت التي يعبدونها من دون الله لم تنزل لهم ولا لأنعامهم الغيث من السماء، ولم تنبت لهم ولا لأنعامهم النبات من الأرض، ولكن الجهل والجمود والتعصب والعداء، والرین على القلوب، والختم على السماع والغشاوة على الأبصار. ومن لم يجعل الله نوراً فما له من نور.

ينزل الرزق بقدر

والرزاق سبحانه مع أن له خزائن السماوات والأرض. ويده أسباب الرزق كلها لم ييسط الرزق لعباده جميعاً حتى لا يطغوا ولا ييغوا في الأرض بغير الحق. ولكنه سبحانه أنزل بقدر وبسطه لفريق من عباده، وقدره على فريق لتتم أحكام الطام الذي قدره لتدبير أمر الحياة الإنسانية على هذه الأرض.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى ٢٧].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا ٣٩].

وقال عز من قائل: ﴿وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [الحل ٧].

ضمن الرزاق رزق كل حي

وقد ضمن الرزاق سبحانه الرق لكل كائن حي. فما شق فماً إلا أجرى له رزقاً، ولم يخلق مخلوق ليقضى عليه الموت جوعاً. وقال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦]. وقال تعالى: ﴿قُلْ أَنتَكُم لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [فصلت ٩].

فقد بارك سبحانه في الأرض وقدر فيها أقوات أهلها وأرزاقهم فكل كائن دبت الحياة في جسمه واجد في الأرض رزقه إذا سعى إليه وجد في الحصول إليه.

وبذلك تدرك ضلال أولئك الذين ينادون بتحديد النسل راعمين أن موارد الرزق لا تتسع للناس إذا تضاعف عددهم، وذلك من فساد الاعتقاد في علم الله تعالى وقدرته وحكمته، فإن الله تعالى حين خلق الأرض قدر فيها قوتاً لكل حي يدب على ظهرها، ولكنه - جلت حكمته - وضع أسباباً تتوقف الأرزاق عليها، ووسائل تبتغى إليها. فمن ابتغى الوسيلة إلى الرزق ظفر بها ومن اتخذ الأسباب إلى القوت كان مه على طرف الثمام قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك ١٥].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة ١٠].

فأنظر كيف قرن الأكل من رزق الله بالمشي في مناكب الأرض. وكيف قرن الابتغاء من فضله تعالى بالانتشار فيه. وها نحن الآن نرى بعض الأمم حين ضاقت غلات الأرض الخصبة في ممالكها عن أن تفي بحاجتها عمدت إلى الصحارى والجبال فأجرت الماء إليها واستتبعتها فحاءت بأطيب الثمرات وأجود الغلاة وزادت على حاجة أهلها وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْحَرَّةِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ [السجدة ٢٧]. ولكنه الكسل، والركون إلى العجز وهما خيقتان بأن يوصدا الأبواب ويقطعا الأسباب.

يرزق بعضهم من بعض

اقتضت حكمة الرازق أن يسط الرزق لفريق من عباده. ويقدر على فريق ولكنه تعالى طلب إلى من بسط لهم رزقهم ألا يرضوا على المحرومين، وأن ينفقوا مما رزقهم الله. وأن يمتحوا الفقراء والمساكين عفو أموالهم.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا حُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ لَطَالِمُونَ﴾ [البقرة ٢٥٤].

وقد أثنى سبحانه على من استجابوا وأنفقوا مما رزقهم الله فقال في وصف المتقين:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة ٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَنُورَ﴾ [البقرة ٢٩].

كما وعد سبحانه المنفقين بأن يحلف عليهم ما أفقوا فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا: ٣٩].

ونعى سبحانه مع الموسرين الأشحة الذين يبتخلون رزق الله على المعسر من عباده ويجادلون من ينهبهم إلى فضيلة السحاء جدالاً يسجل عليهم رذيلة الشح ويسمهم بميسمه فقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يس: ٤٧].

أجل لو شاء ربنا لأطعم المحرومين والمقدورة عليهم أرزاقهم بل لو شاء لوضع غنى الأغنياء ويسار الموسرين في أيدي الفقراء ولكنه تعالى لحكمة سامية حرم المحرومين أمر الواحدين بعونهم ليلوهم أيهم يسارع في طاعته. ويستجيب لأمره، وليوثق أواصر الود بين الأغنياء والفقراء. وليس من يدعو إلى الحق والخير والبذل في سبيل الله هو الضال ولكن الضال البين الضلالة هو الذي لا يستجيب لمن يدعوه حياته وخيره وسعادته، ويعرض عن سبيل الفضيلة وينأى بجانبه.

جعل الله رزق المحروم حقاً في مال الغني حتى انه لم يبيع له عند الاضطرار أكل الميئة مادام واجداً من حوله من له حق مطالبته فإن ضن عليه اعتبر من الفقة الباغية وأبيع له قتاله.

قال الإمام الجليل ابن حزم في الجزء السادس من كتابه المحلى صفحة (١٥٩) ما يأتي بالحرف: (ولا يحل لمسلم أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاماً فيه فضل عن صاحبه المسلم أو لذمي، لأن فرضاً على صاحب الطعام إطعام الجائع. فإذا كان ذلك فليس بمضطر إلى ميتة ولا إلى لحم الخنزير، وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل فعلى قاتله القود، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حق وهو طائفة باغية. قال تعالى: ﴿فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلَا أَلَيْ تَتَعَيَّ﴾ [الحجرات: ٩] ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق وبهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة وبالله التوفيق).

يرزق من يشاء بغير حساب

والرزاق سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب وقد جعل سبحانه التقوى من أسباب هذا الرزق فمن اتقى الله وسعى في كسب الحلال، وزهد في الحرام، هيا الله تعالى من أسباب الرزق مالا ينتظر ولا يقدر.

قال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغَ أَحْلَاهُ فَاْمْسُكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارْقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاشْهَدُوْا ذَوٰى عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهٖ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق ٢].

وقد يعتمد المؤمن على الرزاق سبحانه، وينهض بعمل من الأعمال العامة، يشعر بأنه من فروض الكفاية ويرى أن غيره لا يقوم به، يحس بأن العناية الإلهية كأنها نذبت له ويعتقد أنه ضرورى لازم لنفع المجتمع الإنسانى ولكنه لا يدر رزقا على من يقصر همته عليه، ولا يجر نفعاً مادياً إليه فيسوق الله إليه الرزق لا يقدر ولا ينتظر.

لما حبست مريم المطهرة المصطفاة نفسها على خدمة المحراب، بعث الله تعالى إليها رزقا حسنا على أيدى الكرام الأسخياء من عباده المؤمنين، بحيث كان محرابها لا يخلو من رزق الله. قال تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَأُنْتَهَا تَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ اأَنَّى لَكَ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران ٣٧].

وقد يقع مؤمن فى ضائقة شديدة، وتنقطع به الأسباب، ولا يجد عوناً من الناس فيدعو الله تعالى دعاء المضطر، فيلطف الله تعالى ويخرجه من هذه الضائقة. قال تعالى: ﴿اللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ﴾ [التورى ١٩].

وقليل من التدبر يقنع أولى الألباب، أن الرزق بعير حساب، لا يكون لجميع الأحياء ولكن لمن يشاء الله تعالى أن يرزقهم، وهم الدين يعزم أن قوة إيمانهم وتقواهم تدفعهم إلى النهوض بصالحة تضى ظلال نقعها على المؤمنين. ألم يعد الرزاق سبحانه المؤمنين أن يحف عليهم ما أنفقوا فى سبيله بقوله الكريم: ﴿قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا ٣٩]. والاختلاف والإضعاف: من الأرزاق التى يسوقها الرزاق سبحانه إلى المؤمنين من حيث لا يحتسبون.

لقد أسكن إبراهيم عليه السلام من ذريته بوادٍ غير ذى زرع عند بيته المحرم، وهو على يقين من أن الله تعالى لن يضيعهم، وأنه سيبعث إليهم أرزاقهم من حيث لا يحتسبون. على الرغم من إعوام الداء، وجدوبة المكان، وقد دعا عليه السلام الرزاق سبحانه وهو موقن بالإجابة، فقال ما حكى الله تعالى عنه: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ

دُرَيْتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ [إبراهيم ٣٧].

وقد استحباب الله له، وفجر ينبوعاً من الصخر ليرتوي منه إسماعيل وأمه، ومن يرده من الظالمين، وقد رفع إبراهيم وإسماعيل عن كتب منه قواعد البيت الحرام الذي هوت إليه الأفئدة من كل فج عميق.

أرزاق معنوية

وكما أن الرزاق سبحانه يهب عباده أرزاقاً حسنة مادية، كذلك يهبهم أرزاقاً معنوية قد تكون من أسباب الأرزاق المادية، كالذكاء وحدة العقل وقوة الفكر وصحة الحكم وحسن الخلق، وقوة الإرادة، والصبر والمثابرة، والتفوذ الشخصي والجاه ورفعة المكانة والتوفيق للحيرات، والهداية إلى الصراط المستقيم، وعلى رأسها جميعاً النبوة والرسالة. وهي خير أرزاق الدنيا جميعاً.

قال تعالى مخاطباً نبيه الأمين الكريم: ﴿وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنِيَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ زُؤَاحًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه ١٣١].

يرزق ولا يرزق

والرزاق سبحانه ضمن أرزاق خلقه جميعاً ولا ينتظر رزقا من أحد. وما خلق الخلق ابتغاء أن يرزقوه، فهو سبحانه غني عن العالمين، وإنما خلقهم ليرفع بعبادته أقدارهم. ويهيئهم لها لتبوء دار الكرامة.

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ (٥٩) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ [الذاريات ٦٠].

وقال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [طه ١٣٢].

رزق الآخرة

وكما يرزق الرزاق سبحانه عباده في الدنيا، كذلك يرزق المؤمنين في الآخرة رزقا هو خير وأبقى من رزق الدنيا. ومهما تحاول أن تصور رزق الآخرة أو تصفه أو تقربه إلى الأذهان، فلست بمستطيع إلى ذلك سبيلا. ولن يستطيع أن يثبت رزق الآخرة إلا

مَنْ رَأَاهُ أَوْ ذَاقَهُ أَوْ لَمَسَهُ أَوْ اسْتَمْتَعَ بِهِ، لِأَنَّهُ مِمَّا لَمْ تَرَ الْأَعْيُنَ وَلَمْ تَسْمَعْ الْأَذَانَ، وَلَا خَطَرَ عَلَى الْقُلُوبِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، مَا تَشْتَهُيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنَ.

وَلَا يَسْبِقَنَّ إِلَى الْأُوهَامِ أَنْ رَرَقَ الْآخِرَةُ كَرَزَقِ الدُّنْيَا، يَعْتَرِيهِ التَّحَلُّلُ أَوْ الْفُسَادُ، أَوْ يَصِيبُهُ النِّقْصُ أَوْ النِّفَادُ، أَوْ يَجِدُ الْمُؤْمِنُونَ مَشَقَّةً فِي الْحَصُولِ عَلَيْهِ أَوْ نَصَبًا فِي الظَّفَرِ بِهِ: كَلَّا بَلْ هُوَ ميسورٌ لَهُمْ كُلَّمَا أَرَادُوا، دَانَ مِنْهُمْ حَيْثُ كَانُوا.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَا كَرَزُقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ﴾ [ص ٥٤].

وَقَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ﴾ [الدخان ٥٥].

وَقِيلَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِسَّارِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾ [محمد ١].

وَكُلُّ هَذَا الرِّزْقِ الْكَرِيمِ مُحَرَّمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، لَا يَذُوقُونَ طَعْمَهُ وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهُ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا وَعَنِ الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف ٥٠].

نَسْأَلُ اللَّهَ الرَّزَاقَ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ، أَنْ يَرْزُقَنَا فِي الدُّنْيَا رِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا، يَصُونَ كِرَامَتَنَا وَلَا يَطْغِينَا، وَيُوقِرَ عِزَّتَنَا وَلَا يَرْدِيَا، وَيَكُونَ سَبَبًا لِلظَّفَرِ بِالرِّزْقِ الْكَرِيمِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ آمِينَ.

السميع

السَّمْعُ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ: حَسَّ الْأَذُنُ، أَوْ هُوَ قُوَّةٌ فِي الْأَذُنِ تَدْرِكُ بِهَا الْأَصْوَاتَ.

وَالْأَذُنُ: عَضْوٌ عَجِيبُ الْحَبْقَةِ دَقِيقُ التَّرَكِيبِ، مَعْقَدٌ أَشَدُّ التَّعْقِيدِ، يَتَأَلَّفُ مِنْ أَجْزَاءٍ دَقِيقَةٍ، لَهَا فِي عِلْمِ وَظَائِفِ الْأَعْضَاءِ أَسْمَاءٌ مُتَنَوِّعَةٌ، كَالطَّبْلَةِ وَالدهيزِ، وَالْقَنَوَاتِ نَصْفِ الْهَلَالِيَةِ، وَالْعَصَبِ السَّمْعِيِّ وَغَيْرِهَا.

وَطَبْلَةُ الْأَذُنِ غَشَاءٌ رَقِيقٌ يَسْتَقْبِلُ دَبْذِبَاتِ الْهَوَاءِ، وَيَنْقُلُهَا فِي سِلْسِلَةِ مَعْقَدِهِ مِنَ الْعَظْمِيَّاتِ الدَّقِيقَةِ الَّتِي تَكْبُرُهَا ثُمَّ تَنْقُلُهَا إِلَى الْتِيهِ الْوَدِيِّ يَتَشَرُّ فِيهِ الْعَصَبُ السَّمْعِيُّ

وهذه السلسلة تتألف من نحو ٤٠٠٠ قوس دقيقة، هي الأوتار التي تعزف عليها مزيداً من التوضيح، في كتب التشريح.

ويطلق السمع مجازاً على الطاعة والفهم. نقول: أرشدت المبتدعين إلى سبيل الحق، فلم يسمعوا. أى لم يطيعوا. ودعوتهم إلى السنة فقالوا: سمعنا وعصينا أى فهمنا قولك، ولكننا خالفناه ولم نأتمر به.

ويطلق كذلك على تصور المعنى والتفكير فيه. كما قال تعالى في شأن ذرة جهنم: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف ١٧٩].

إذ ليس المراد أن آذانهم لا تحس الأصوات ولا تدرك الأحراس، ولكن المراد: أنهم لا يتصورون ما يسمعون، ولا يفكرون فيه لينتفعوا به، فكأنهم لا يسمعون لفقدانهم فائدة السمع.

قال تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان ٤٤].

أما السمع بالنسبة لرب العزة المتزه عن الجوارح ومشاهدة الخلق فمعناه: إحاطته تعالى بالأصوات مهما تكن مصادرها ومهما تكن أوصافها، وبالألفاظ ومدلولاتها، وبالكلمات ومعانيها، وبالحروف ومحارجها وصفاتها، من همس وجهر وشدة ورخاوة، واستعلاء، وانطباق وانفتاح، وإذلاق وإصمات، وتكرر وقلقه، ولين وانحراف ونقش واستطالة، وغير ذلك مما يعتور الحروف من صفات وأحوال. وبالجمل وما تعبر عنه من دعاء وابتهاال، وتخليل وتسييح، وحمد وشكر وثناء، وتنكير وتقديس، وتزيه وتوحيد، أو شرك وإلحاد وفسوق وكفر، أو حب وبغض، ورضا وسخط، وشعر ونثر، وقرآن وسجع وترسل، وخطب ورسائل، وسر وجهر.

ولا يقف سمع الله عز وجل عند ما تنطق به الشفتان، أو يتحرك به اللسان، بل يتجاوز ذلك إلى الإحاطة بما تفتف به الصمائر، وما تتناحى به السرائر، وما يجول بالخواطر، وما يتمثل في الأحلام، أو تدب به الأماني، أو تصوره الأوهام.

أثبتت العلوم الطبيعية أن ذبذبات الأصوات تبلغ ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٠٠٠ ، ٣٠٠ سلم (ثلاثمائة بليون سلم) يدرك سمع الإنسان منها ١١،٥ أحد عشر سلماً ونصف سلم من

أوسطها، ولا يمتد إدراكه إلى ما فوقها. ولا إلى ما تحتها لأنها تقع إما فوق مدى إدراكه وإما تحته فلا يبلغها سمعه.

أما ذو العزة والجبروت سبحانه فهو يسمع كل الذبذبات التي استطاع علم المخلوقين أن يكشفها والتي عجز سمعه عن بلوغها.

تفتقر أسماع المخلوقين إلى مادة تنقل إليها الأصوات كالهواء أو الأثير. فإذا لم تسعهم هذه المادة حرموا سماع الأصوات ولو كان مصدرها على كتب منهم.

أما السميع العليم سبحانه فإن سمعه يتصل بالمسموعات، بغير وسيط ولا معين. أسماع المخلوقين ذات طاقة محدودة تختلف قوة وضعفاً باختلاف ما منحهم الله تعالى، ولكنها تقف عند حد خاص لا تتجاوزه ولا تعدوه، وأما سمع الله تعالى فلا يقف عند حد، ولا يعتاض عليه مسموع، سواء أكان تحت أطباق الثرى، أم في السماوات العلاء. يستوى عنده سبحانه بعيد الأصوات وقريبها، وقويها وضعيفها، ورخمها.

لا يسمع المخلوقون إلا بحاسة محدودة القوى، ضعيفة الأثر، أما ربنا سبحانه فإنه يسمع بغير حاسة ولا جارحة، ولا يعينه مسموع، ولا يعجزه صوت في السماوات ولا في الأرض. ولا في أى عالم من العوالم التي لا يحيط بها علماً إلا الله السميع العليم. لا يستطيع الإنسان أن يسمع متكلمين في وقت واحد سماع تدبر وتفهم. إذ يشغله تدبر كلام أحدهما وفهمه عن فهم كلام الآخر وتدبره. أما رب العزة سبحانه وتعالى فلو تكلم من في السماوات والأرض كلهم جميعاً في وقت واحد لأحاط علماً بكل ما يقولون، ووسع سمعه كل ما يقولون، ووسع سمعه كل ما به ينطقون. لا يشغله سماع كلام أحدهم عن سماع حديث غيره، ولا تفوته من كلام أحدهم لفظة ولا حرف، ولا نأمة ولا نبرة، ولا يشغله زجل الملائكة عن عزيز الجن، ولا هدير الموج عن حفيف الشجر، ولا زفيف الريح عن وقع المطر ولا ديبب النمل عن زحف الحشر، ولا حس نمو النبات عن همس تفتح الزهر، ولا تكسر الأمواج عن حريان النهر.

ألم يبلغ سمعتك صوت حذروف الصبي حين يديره حول نفسه بطريقته الخاصة وهو يلهو ويلعب؟ ألم تسمع أزيز الطائرة وهي تحلق في أجواء الفضاء ذاهبة كل مذهب؟ إن لحركات الكواكب والحوم في جو السماوات العلاء لدويا هائلا يصمم الأسماع. لو

قدر لأذاننا أن نسمعه لكان دونه كل دوى، ولفى في ضجيجيه كل ضجيج، ولما استطعنا أن نسمع ما دونه من الأصوات، ولكن رحمة الله بنا حالت دون سماعنا إياه بتغيب الوسيط الذى ينقله إلى أسماعنا. أما رب العزة السميع العليم فيسمع كل صوت وإن حفت وكل صيحة وإن علت، سواء عليه النجوى والضجيج، والهمس والعجيج. « السميع » صيغة مبالغة تدل في العربية على الكثرة، وباعتباره اسماً لرب العزة سبحانه: يدل على كثرة السمع في ذاته أى على قوة السمع، بحيث لا يفلت منه مسموع وتدل كذلك على كثرة أنواع ما يسمع، بحيث يسمع ما لا يتسنى لغيره تعالى أن يسمعه.

وقد ورد هذا الاسم العظيم في القرآن الكريم مقارناً لاسمه تعالى « العليم » تسعا وعشرين مرة. ومقارناً لاسمه تعالى البصير سبع مرات، للإشعار بأن السمع علم بالمسموعات والبصر علم بالبصريات؛ يدل على هذا أن الله تعالى ذكر النجوى - وهى الحديث الخفى - بسبيل الإخبار عن علمه بما فى السماوات والأرض فقال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المجادلة ٧].

فهو سبحانه رابعهم وسادسهم ومعهم بعلمه وسمعه لا يغيب عن سمعه همس النجوى، ولا يخفى عليه تخافت المسارة.

وقد عبر سبحانه عن السمع بالعلم فى بعض المواضع من القرآن.

فقال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَحْتَرُّوا بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [طه ٧]. جل شأنه ربنا سبحانه؛ أسمع به وأبصر! وقد أخبرنا سبحانه أنه يسمع شكوى الشاكى ومجادلة المجادل ما أسر وناجى. فقال تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ [المجادلة ١].

وأحر أنه يسمع ما يلقىة الكفرة على عواهنه من منكر القول وزوره بغير تصر ولا تدبر فقد قال تعالى: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [آل عمران ١٨١].

أما حظ العباد من هذا الاسم الكريم: فهو أنهم إذا صح إيمانهم به قنوا الحياة، فلم ينطقوا بالسوء من القول، ليقينهم أن الله يسمع ويحصى ما يقولون، ولعلمهم أن الله لا يحب الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم.

إذا صح إيمان العبد بهذا الاسم الكريم لم يحدث نفسه بشراً؛ لأن كل شر يقترب يسبقه حديث نفسى، يوسوس به الهوى؛ ويغرى به الشيطان، ويمهد لوقوع الجريمة والله يسمع حديث النفس، كما يسمع حديث اللسان.

إذا صح إيمان العبد بهذا الاسم من أسمائه تعالى الحسنى اجتنب كواذب الإيمان، ليقينه أن الله تعالى يسمع عبده وهو يقسم باسمه حائثاً متعمداً غير مبال ولا حافل بعظمة الله، وجلالته، وقدرته وشديده بطشه وانتقامه.

إذا صدق إيمان العبد بهذا الاسم الكريم ذكر ربه في نفسه تضرعاً وخفية، لعلمه أنه لا يدعو أصم ولا غائباً، وإنما يدعو سميعاً قريباً.

إذا صدق إيمان الناس بهذا الاسم العظيم ما رأينا هذه الحلقات التى يقوم فيها جماعة من المفتونين تمتاز قاماتهم كاهتزاز الأغصان اللدنة تحت العواصف الثائرة، ينبحون كما تنبح الضواري، أو يخورون حوار الثيران، حتى إذا أدركهم النصب والإعياء فحوا كفحبيح الأفاعي، وهم يزعمون أنهم يهذر الممرورين يدكرون رب العالمين، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

لو صدق إيمان الناس بهذا الاسم العظيم ما سمعت هؤلاء الذين يقفون على قبور الموتى ماجين هاتفين، ويففلون عن دعاء السميع العليم.

يا عجباً لغفلة الإنسان! يترك السميع العليم الذى يعلم السر وأخفى، وينادى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وصدق الله إذ يقول: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (٦) وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [الأحقاف ٧].

البصير

يطلق البصر في اللغة على ثلاثة معان:

الأول: الجارحة النازرة وهي العين. كقوله تعالى: (وما أمرنا إلا كلمح البصر) أى بالعين.

الثاني: حس العين وقوة الإدراك التى وضعت فيها.

الثالث: الفطنة وقوة القلب المدركة التى يقال لها البصيرة.

وسنشرح هذه المعانى الثلاثة لعدم هل يصح إسناد شىء منها إلى رب العزة سبحانه.

فالعين كرة تتألف من ثلاثة أغشية بعضها وراء بعض وهى:

الصلبة أو بياض العين، والعينية والشبكية.

الصلبة غشاء أبيض كثيف سميك، به من الخلف ثقب يسمح بمرور العصب البصرى إلى الدفاع، وجزؤه الأمامى شف يسمى القرنية الشفة والعينية طبقة سوداء تحترقها الأوعية الدموية التى تغذو مقلة العين، وجزؤها الأمامى الذى يرى وراء القرنية الشفة يسمى القزحية وتختلف ألوان القزحية باختلاف الأفراد فتكون فى بعضهم سوداء، وفى بعضهم زرقاء ...

ومنها تستمد العيون أوصافها فيقال: عين سوداء، وعين زرقاء، وعين عسلىة الخ. وفى وسط القرنية ثقب يسمى: الحدقة يسمح بدخول الأشعة الضوئية فى داخل العين.

وتتسع الحدقة، وتضيق طوعاً لمقدار الضوء الذى يمر بها، فتضيق إذا دخل الضوء لتدخل منه بقدر، وتتسع إذا قل. ومن أجل ذلك إذا كان الإنسان فى صياء شديد ثم دخل فجأة مكاناً مظلماً فإنه لا يكاد يرى شيئاً، ثم تأخذ الأشياء فى الظهور قليلاً قليلاً كلما اتسعت الحدقة ومحت بدخول قدر كاف من الضوء.

وراء القزحية عضو له شكل العدسة يسمى العدسة البلورية يقسم مقلة العين من الداخل إلى قسمين غير متساويين: أمامى وخلفى، فالأمامى وهو الصغير مملوء سائلاً رقيق القوام شفاف يسمى الرطوبة المائية، والخلفى وهو الكبير مملوء سائلاً غليظ القوام شفافاً أيضاً ويسمى الرطوبة الزجاجية.

والشبيكية وهي الطبقة الأخيرة تتكون من تفرعات العصب المصرى وهى الجزء المحس من العين.

فإذا صرفنا البصر تلقاء شئ من الأشياء فإن أشعة الضوء الواقعة على هذا الشئ تنعكس عنه إلى العين وتخرق القرنية الشفة، وتجتار الحدقة، وتمر بالרטوبة المائية، والعدسة البلورية والרטوبة الزجاجية ثم تلقى على الشبيكة صورة الشئ الذى وقعت عليه العين، فتنقلها الأعصاب للدماغ الذى هو المركز العام للحس.

ولا يستمر أثر الصورة على الشبيكة طويلا، بل يزول بزوال الشئ الذى أحدثه، ولكنه لا يزول سريعا. يدللك على ذلك أنك إذا أشعلت عود ثقاب ثم أدرته أمامك بسرعة فإنك ترى دائرة تتحرك، ولا ترى نقطاً متعاقبة.

ومن الناس من يرى الأشياء القريبة، ولا يرى البعيدة ويسمى قصير النظر ويستعين على إصلاح نظره بمنظار ذى عدسة مقعرة. ومنهم من يرى الأشياء البعيدة. ولا يرى القريبة ويسمى طويل النظر، ويستعين على إصلاح بصره بمنظار ذى عدسة محدبة.

ومن الناس من لا يستطيع تمييز بعض الألوان من بعض بوضوح. وتسمى هذه العاهة عمى الألوان. كما أن منهم من يرى الشئ شيئين، وذلك لخلل فى إحدى العينين يجعل الصورة التى تلقىها على الشبيكة تقع بعيداً عن الصورة التى تلقىها العين الأخرى، فلا تنطبق عليها.

وللعيون محاجر وأجفان وأهداب وحواجب تحميها وتحفظها مما يؤذيها وفوق مقلة العين غدة تفرز الدموع التى تغسلها وتسهل انزلاقها ويكثر إفراز الدموع إذا دخل العين جسم غريب، وعند الانفعالات الشديدة وتحرق العين فى القنوات الدمعية إلى الحفر الأنفية، وإذا كثرت المحدثات من الآماق على الخد.

هذه عين المخلوق:

وقد أخبر ربنا سبحانه بأد له عيناً، فقال تعالى مخاطباً لموسى عليه السلام: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه ٣٩].

وأخبر أن له عيناً فقال حل شأنه: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الطور ٤٨].

وقال تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَاحِ وَذُسُرَ (١٣) تَجَرَّىٰ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لَمَن كَانَ كُفِرَ (١٤) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ (١٥) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَتُؤْدِرُ (١٦) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ﴾ [القمر ١٧].

وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ لِّلْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا وَلَا تَحَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ [هود ٣٧].

قيل لربنا سبحانه عين أو أعين كأعيننا تتألف من الأجزاء التي وصفت لك وتعترىها الآفات التي تعترى عيون المخلوقين، فيقصر نظرها تارة، ويطول أخرى، أو ترى الشيء شيئين، أو يختلط عليها الألوان؛ أو تزدحم فيها صور المرئيات حتى يراها على غير حقيقتها.

حاش لربنا سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً.

فإذا أضاف ذو العزة والجلال سبحانه إلى نفسه عيناً أو أعيناً وجب علينا أن نشت لجلاله ما أثبت لنفسه بغير تشبيه ولا تمثيل، ولا تأويل ولا تعطيل، وأن نعتقد أن عينه سبحانه ليست حاسة ولا جارحة ولا عضواً ولا جزءاً، ولا مؤلفة من أجزاء ولا تعترى الآفات والأمراض التي تعترى عيون المخلوقين، بل هي صفة من صفاته تعالى لا يدرك كنهها، ولا يقف على حقيقتها غيره سبحانه، تصدر عنها العناية والرعاية، والحفظ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

أما البصر بمعنى حس العين، وقوة الإدراك التي ركبت فيها فهو كذلك محال على رب العزة ذي الجلال والإكرام سبحانه، وإذا استحالت عليه الجارحة، استحال حسها كذلك والله المثل الأعلى في السماوات والأرض.

فالبصر في حقه سبحانه صفة تنكشف بها الأشياء كلها ظاهرها وخافيتها في كمال نعوته، وتمام أوصافها، وجميع هيئاتها وألوانها، وأشكالها، وأبعادها بغير جارحة، ولا اضطراب حاسة، ولا معونة ضوء، ولا إرتداد صورة، ولا انفعال عصب، ولا تلقى دماغ، ولا شيء مما يحدث في أبصار المخلوقين.

يرى الأجنة في بطون أمهاتها، ويرى اضطرابها واختلاف حرركاتها. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، تستوى عنده المسافات والأبعاد: يرى ما تحت الثرى كما يرى ما في طباق السماوات العليا؛ ليست سماء بأقرب إلى بصره من سماء، بل جميع ما تحت العرش سواء، ليست رؤيته للطود

العظيم مغمورا بضياء الشمس في وضوح النهار بأيسر من رؤيته لما في أعماق البحر في ظلمات ليل السرار كل ذرة في الوجود شاهدة بأن ربنا سبحانه بصير بالعباد، ولولا أنه تعالى بصير ما خلق الأجنة و بطون أمهاتها خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ولا كون حيوان الماء في أعماق الماء على ما فيه من غرائب الخلق؛ وعجائب التكوين، وبدائع التصوير، وروائع التلوين.

كل ذرة في الوجود، وكل خلية في إنسان أو حيوان أو نبات، وكل نواة في خلية، وكل كهرب يسير حول نواة - مظهر من مظاهر اسمه تعالى البصير؛ فالبصر توضع كل ذرة من هذه الذرات في موضعها التي لا تصلح إلا له، ولا يصلح إلا لها وبالبصر تستقر كل خلية في مستقرها الذي لا يستقيم إلا بوضعها فيه، سبحانه ربنا! أسمع به وأبصر. ما لهم من دونه من ولي. ولا يشرك في حكمه أحداً.

شكا موسى وهرون إلى ربهما خوفهما من بطش فرعون بهما، وعدوانه عليهما ﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُعْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَى (٤٥)﴾ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (٤٦) فَأَتَيْنَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾ [طه ٤٧].

فأدخل الطمأنينة إلى أنفسهم، ورد الأمن إلى قلوبهما حين أخبرهما أنه يسمع قول فرعون، ويرى فعله، ويدفع عنهما طغيانه.

حاء هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم مقارنا لاسمه تعالى السميع في بعض المواضع فدل ذلك على اشتقاقه من البصر الذي يكشف الأشياء وأشكالها وألوانها وهيئاتها لا من البصر الذي بمعنى البصيرة. وتعالى جد ربنا أخبر عباده بأسمائه وصفاته ليعرفوه بها، فيقدروه حق قدره، ويخافوا مقامه، ويعبدوه كأنهم يروه حين يوقنون أنه يراهم، ويدرك أبصارهم وبصائرهم، يلو أعمالهم، وسرائرهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

إذا آمن العبد بأن ربه يراه وهو في بيته أو في حقه أو في مصنعه أو في حابوته أو في سوقه أو في ظلمات مخدعه - قنى الحياء. واستحيا أن يرى ربه متلبسا بما حرم عليه منتهكا لمحرّمات التي ماه عن انتهاكها، متعديا الحدود التي حرم عليه تعديها، مقترفا الآثام التي حذره اقترافها.

واسمه تعالى « الحكيم » يكون بمعنى الحاكم الذى يحكم الناس ويمنعهم من الفساد، لأنه تعالى أنزل شرائع بها يحكم الناس ويمنع عدوان بعضهم على بعض، وأرسل الأنبياء لينفذوا هذه الشرائع، وإذا نفذت هذه الشرائع وخضع الناس لأحكامها امتنعت المفاسد والشرور، وصلحت الأمور، وضبطت شرّة الأنفس، وسلم الناس من الخضوع لسلطانها ونزواتها، وخضعوا لحكم الله وحده، فسعدوا فى ظلال حكم الله أحكم الحاكمين، وصيبت الحقوق، وحققت الدماء، وقدست الحرمات، وسلمت الأعراض والأموال وقبضت الألسنة والأيدى على السوء، وصار الناس فى حكم الحكيم إخوانا.

وإما أن يكون معنى الحاكم الذى يقضى بين الناس، ويعطى كل دى حق حقه، فانه سبحانه قد حكم بين الناس فى الدنيا. وأوضح فى كتبه المترلة حق كل دى حق، وأمر عباده إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبين حقوق المجاهدين فى الأنفال والمغانم، وحق كل وارث فى تركة الموروث، وحقوق الوالد على الولد، وحقوق الزوجين بعضهما على بعض، وحقوق الراعى والرعية على بعضهما، وأمر بيه الكريم أن ينفذ أحكامه فقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [السّاء ١٠٥].

وسيحكم بين الناس فى الآخرة، ويعطى كل امرئ ما يستحق، ويقضى بالجنة ونعيمها للمؤمنين الذين أخلصوا له دينهم، وبالنار وما فيها من عذاب على المشركين الظالمين الظانين بالله ظن السوء ﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِى النَّارِ يَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ [غافر ٤٧].

وإما أن يكون معنى المحكم الذى أتقر صعه. ومعه ما يعيبه. وجعله صالحاً لما يراد به، فربنا سبحانه أحسن كل شئ خلقه، وأتقن كل شئ صعه، وأوجد كل شئ على أدق نظام وأحكم إتقان، خلق فسوى، وقدر فهدى، وخلق الإنسان فى أحسن تقويم، خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلقه من تفاوت. فأرجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير. زين السماء الدنيا بمصابيح، وجعلها رجوماً للشياطين، وأبنت من الأرض نباتاً يسقى بماء واحد، ويحيط به جواً واحد، وتغذوه تربة واحدة، ولكن منه الخلو اللذيد السائغ، والمر الكريه الذى تتقرز منه النفوس. خلق من الماء كل شئ حى، ونوع الأحياء المتفقه فى أصلها أنواعاً لا يدر كها حصر، ولا يحصيها عدد، وفى كل موضع إصبع من السماء والأرض

آية بينة شاهدة بأنه متقن لما صنعه، إتقاناً لا يبلغه أمهر المهرة، ولا أحذق الحاذقين، وحسبك آية أنه خلق الإنسان الذى ألهمه اختراع القاطرة، وابتكار الباخرة، وابتداع الطائيرة، وصنع الغائصة، وعلمه البرق والمسرة، والحاكى والواحي، وتفجير الذرة، وغير ذلك من روائع الإبداع وعجائب الاختراعات، ف سبحان ربنا، إنه هو الحكيم العليم.

وإما أن يكون بمعنى ذى الحكمة الذى يعلمه وحكمته بوضع الأشياء فى مواضعها، فقد وضع الحكيم العليم سبحانه كل شئ فى الموضع الذى لا يصلح إلا له، ولا يليق إلا به، ولو اجتمع علماء الدين وأطبأؤها، وفلاسفتها ومهندسوها والحذاق من صناعها، والمهرة من أرباب الفنون على أن يضعوا شيئاً مما وضع الحكيم العليم سبحانه فى مكان خير من مكانه لضل سعيهم، وباءوا بصفة المغبون. وكانوا من الخاسرين.

فكر فى خلقك! هل تجد لعضو من أعصائك مكاناً خيراً من المكان الذى وضعه فيه أحسن الخالقين؟ وضع للحيوان فى البحر من الأعضاء ما يوائمه، وحيوان البر ما يناسبه، ولطير الهواء ما يلزمه، ولحشر الأرض ما تتم به حياته.

وليس فى الإمكان إحصاء مظاهر احكمة فيما خلق الله. وإنما هى لفحة توجعك إلى اجتلاء روائعها فى السماء والأرض وما خلق الله من شئ.

وإما أن يكون من حكم على الشئ بأنه كذا أو ليس كذا، ولا يستطيع أحد أن يحكم على الأشياء بخواصها ومميزاتها، ومنافعها ومضارها، إلا رب العزة تعالى جده، لأنه وحده العليم بظواهرها وبواطنها ومزاياها ومثالبها، لأنه خالقها العليم بأسرارها الخبير بحفاياها، فحكمه عليها أصدق الحكم ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك ١٤].

استمع إلى أحكامه الصادقة فى قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُقِفُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة ٢١٩].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى طُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ [النساء ١٠].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ

أَعَجَبَكُمْ أَوْ لَمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿البقرة ٢٢١﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران ٧٣].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ نِعْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران ١٩].

ذلك حكم الله الصادق الحق الصحيح المبرأ من كل خطأ، المتره عن كل شوب، وهذا وقد ذكر هذا الاسم من أسماء تعالى الحسنى في القرآن الكريم في ثمانية وثمانين موضع، منها ثلاثة وثلاثون جاء فيها مقارناً باسمه تعالى (العليم)، سابقاً له في سبعة وعشرين منها، وتالياً له في ستة.

وجاء في ثمانية وأربعين موضعاً مقارناً لاسمه تعالى (العزيز) وسابقاً له فيها جميعاً. وجاء في ثلاثة مواضع قبل اسمه تعالى الخبير، وورد مسبقاً مرة باسمه تعالى (التواب) ومرة باسمه تعالى (العلي) ومرة باسمه تعالى (الواسع) وذكر مرة سابقاً لاسمه تعالى (الحميد).

والمتمعن لهذه المواضع، والمقدر للآيات الكريمة التي جاء فيها ذلك الاسم الكريم يدرك أنه حين يقارن اسمه تعالى (العليم) يكون معناه صاحب الحكمة التي توضع الأمور في مواضعها. اذكر على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَقْبِلُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة ٣١].

فهذا يدل على أن العليم الحكيم سبحانه لعلمه وحكمته يضع الأمور في مواضعها أو يمنح خلقه من العلم ما يصلح له وما تمس إليه حاجتهم. فآدم وذريته محتاجون إلى مزاولة الفنون والصناعات ووضع فيهم من العلم ما يوائم حياتهم، والملائكة لا يحتاجون إلى شيء من ذلك فمهم يأتم علمه. سبحانه هو العليم الحكيم. وإذا تدبرت سائر الآيات. وعصت على حقائقها، وحاولت الوقوف على أسرارها وجدتها كذلك. فسبحان من أنزله كتاباً عربياً، وحكماً عربياً وفيه آيات لأولى الألباب.

وحين يقارن اسمه تعالى (العزیز) يشير إلى الحكم والسلطان والتصرف المطلق الذى لا حد له.

وأورد على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة ١٢٩].

فهو يشير إلى أنه تعالى هو الحاكم المطلق الذى يتصرف فى ملكوته كيف يشاء ويحكم عباده كيف يريد، فيبعث إليهم النبيين الذين يعلمونهم الشرائع ويحكمونهم بها وينفذون فيهم أحكامه سبحانه، فما أبلغ كتابه! وما أروع بيانه!

وإذا تدبرت المواضع الأخرى سطع عليك منها نور يكشف لك حقائقها ويزيل الحجب عن أسرارها، فتعلم منها ما لم تكن تعلم.

هذا والمتدبر للمعانى المختلفة لهذا اللفظ لا يجدها على أتمها وأكملها، إلا إذا كان اسماً لرب العزة أحكم الحاكمين سبحانه. وهى فى غير اسمه تعالى منقوصه، بل هى ظلال ناصلة، وأخيلة زائلة، بالقياس إلى الحقائق العالية المتحلية فى صفاته سبحانه.

فمن غبن رأى، وسفه النفس أن تلتبس الحكم أو الحكمة عند غير خير الحاكمين. ومن ترك حكم الله، وأبتغى حكم الطاغوت فقد ضل سواء السبيل.

﴿قُلْ أَعِيزَ اللَّهُ أُنْعَى رَبَّنَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيَسْئَلُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [الأنعام ١٦٤].

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة ٥٠].

فلا حكم أحسن من حكم الله، ولا قضاء أعدل من قضائه.

إليه فليحتكم المحتكمون، وبقضائه فليرض المؤمنون!

وأما اسمه تعالى (الحكم) فهو بمعنى الحاكم، وهو أحد معانى الحكيم التى سبق الكلام فيها، غير أن بين الحاكم والحكم فرقاً من جهة موضوع الحكم فالحاكم يحكم ولو كره المحكومون، ولكن الحكم يحتكم إليه المختصمون عن رضا وطواعية، والمؤمنون يحتكمون إلى ربهم فيما شجر بينهم، ويردون الخلاف بينهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرضون بما يحكمهم به لأنه حكم الله الذى لا يخفى عليه مقاطع الحق. قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [الشورى ١٠].

أما نبذ كتاب الله وسنة الرسول وراء الظهور والاحتكام إلى الشيوخ، وأهواء الكبراء، والكتب المصنفة، والقوانين الموضوعة التي وضعها غير المعصومين فليس من سمات المؤمنين. بل هو من الاحتكام إلى الطاغوت وقد أوجب الله تعالى الكفر به. ليتحقق الفلاح والسعادة والأمن.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء ٥٩].

ومما تذهب له نفوس المؤمنين حسرات أن من المسلمين من لا يزالون يحتكمون إلى العظم الرميم، والرفات السحيق والأحداث الدارسة بعد أن سطع ضياء الحق في كل مكان ووصلت صيحات المصلحين إلى جميع الآذان.

يختلف حصمان في أمر من الأمور، فلا يحتكمان إلى المحاكم لإعواز الإثبات وخشية أن يضيع حقها شهداء الزور - كما يزعمون، ولا يرضى أحدهما من صاحبه أن يقسم له بالله تعالى، لأن الله - في اعتقاده - حليم لا يعجل بالعقوبة ويأبى إلا أن يسوقه إلى طاغوت من هذه الطواغيت المنصوبة على قور الذاهبين لأنه - فيما يزعم - أسرع عقاباً، وأشد بطشاً وانتقاماً.

قد يقول قائل: تتجنى على المسلمين، وإنما يفعل ذلك الجاهلات من النساء، والجاهلون من الرجال. ولو أن القائل سلك خطة الإنصاف لعلم أن النساء نصف الأمة وأن عدد الرجال من الرجال يربو على ثلاثة أرباعهم ولسلم بأن الوثنية قد عادت جذعه، وأصبح سلطانها قوياً على نفوس السواد الأعظم من المسلمين ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [الأنعام ١١٤].

بل وليعلم أن غير هؤلاء وأولئك من الرجال والنساء مما يزعم نفسه فاهماً ومتديناً دين الحق - هم كهؤلاء الذين يحسبهم جاهلين، لأنه عن عملهم وضلالهم راض، وعلى المنكرين عيهم يفض، ولدعاة الهدى لهم يحارب، فماذا بعد هذا.

لو آمن المسلمون بأن ربهم خير الحاكمين، وأحكم الحاكمين، لأنه وحده علام الغيوب، المطلع على الضمائر، العليم بالسرائر، الذي يعين حائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي لا يخدعه سحر البيان، ولا تصرفه عن القضاء بالحق ذلاقة اللسان -

ولو آمن المسلمون بكل هذا ما ابتغوا غير الله حكماً ولا رضوا بحكم أحد سواه، ولتركوا الرفات السحيق في أرامهم، والعظام النخرة في أجداثها، والكتب الصفراء في مخابئها، وبين أيدي عبادها، وقوانين الناس الذين لا يؤمنون بالله ولا بشريعة الله. ولرجعوا إلى أحكم الحاكمين يتعلمون الحكمة من كتابه وسنة رسوله ويحكمون إليها فيما شجر بينهم. إذا لسعدوا في الدنيا، وفازوا في الآخرة فوزاً عظيماً وصدق ربنا إذ يقول: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ نَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور ٤٧]. صدق الله العظيم.

الإله

ليس من شك في أن أول دين دانه البشر، كان وحيًا أوحاه الخالق سبحانه إلى آدم أبي البشر عليه السلام. ثم تلقاه عنه أولاده وحفدته ومن بعدهم.

لم يصل إلينا شيء مفصل من شريعة آدم، ولكننا نعلم مما أنبأنا به الله في القرآن الكريم، أن الله أمره أن يسكن هو وزوجه الجنة ونهاهما أن يقربا الشجرة، وحذرهما من كيد الشيطان ﴿فَدَلَاهُمَا بِعُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفَفَا بِخِصْفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ النَّخْلِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الأعراف ٢٢]. ونعلم أنهما أجابا قائلين: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف ٢٣].

ونعلم أن رب العزة بعد ذلك قال لهما: ﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا تَعْضُقُمْ بُعْضُ عَدُوٍّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَا فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [طه ١٢٣].

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى﴾ [طه ١٢٤].

ولا يحامرنا شك في أن من أخص قواعد هذه الشريعة توحيد الله تعالى، والاستقامة على الفضيلة والإيمان بالدار الآخرة.

ولا تساورنا خلجة من الريب في أن الله تعالى علمهما فيما علمهما من الأسماء أن له تعالى اسمًا يدعوانه به إذا هما دعواه أو ابتهالا إليه أو حمداه.

ومن المؤكد أن هذا الاسم في لغتهما التي كانا يتخذانها في التخاطب والتعبير مما أكننا في أنفسهما يرادف في لغتنا كلمة (الإله) لأن هذه الكلمة تدل على الألوهية

المجردة التي لا تصاحبها معان أخرى ﴿قَالَ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف ٢٣].

هبط آدم وزوجه من الجنة، وكثر أبنائهما وأحفادهما، وتفرقوا في الأرض شعوباً وقبائل، واحتفت ألسنتهم وألوانهم، واحتوت كل لغة من لغاتهم على الكلمة المرادفة لكلمة «إله».

والنسيان سريع إلى ذاكرة الإنسان، كما نسي أبوه آدم، فما أسرع ما ينسى، وما أسرع ما يستحوذ عليه جهل عميق، والجهل يبعث الخوف والفرع دائماً، وما أسرع ما يحوفه الشيطان من قوى الطبيعة المروعة، وظواهر الوجود المفزعة التي لا يعرف لها سبباً.

والتي بثها الله في الوجود فتنة وابتلاء للإنسان، كما قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَقُوا الْحَيَاةَ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة ٤٨]. والإيمان بوجود إله أمر مكرر في طبائع البشر.

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف ١٧٣].

فصار كلما روعه أمر أو أفزعه، ولم يعرف سبب ما فيه من بواعث الروعة والإفراع سماه - بلغته - إلهاً، ثم قرب إليه ليستدفع ضره، ويستجلب خيره.

ولمخ في بعض الأشخاص قوة غير مألوفة، أو دكاء خارقاً، أو نفوذاً شخصياً فظن أن بهم قوة عيبية إلهية بزوايا من سواهم، فعبدهم في حياتهم، وأقام لهم التماثيل وعبدها بعد مماتهم.

ثم كانت الأمة العربية، وكان اللسان العربي، وكانت كلمة (إله) الدالة على المعبود الحق. ومس الأمة العربية جناح من الجهالة، فأشركت وأطلقت كلمة (إله) على كل ما أخافها وأفزعها، أو أدهشها وروعها، أو آست من حابه قدرة على مالا

يقدر عليه سوادها الأعظم. ثم استعملتها استعمال النكرات لتدل على كل شيء يخشى ضره الحفى، أو يرحى نفعه الغيى، وإن كانت فى الأصل أعرف المعارف، لأنها كانت لا تدل إلا على واحد لا شريك له.

ثم أرادت أن تميز الإله الحق الذى تعتقد أنه فى السماء، وأنه كبير الآلهة المسيطرة على آلهة الأرض فسمته (الله) بعد إضافة آل العهدة وحذف الهمزة تخفيفاً وأصبح لفظ (الله) عندهم علم على الذات الواجب الوجود الخالق الرارق الذى يملك السمع والأبصار، ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويدبر الأمر، وأبقت كلمة إله لتدل عليه تعالى وعلى غيره مما يعبدون.

وما جرى فى الأمة العربية حرى فى غيرها من الأمم فى مشارق الأرض ومغاربها بغير اختلاف إلا فى اللفظ النغوى الذى تسمى به الإله، وفى الشئ الذى اتخذ إلهاً.

ثم وضعت كل أمه لآلهتها أسماء أخرى ميزت بها بعضها عن بعض، وكثرت آلهة المصريين، وتعددت آلهة اليونان والرومان، واختلفت آلهة الفرس والهند والصين، وتنوعت آلهة العرب، وحرث على الألسنة فى هاتيك الديار هذه الأسماء: اللات، والعزى، ومناة، وهبل، وذو الحنصة، وبوذا وبرهما، وأهرمن وأمروديت وأبلول، وزفس، وايزيس وهوارس وأيريريس وبتاح ورع وهاتور وأنويس، وغير ذلك من الأسماء التى سماها الجاهليون هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان.

والله تعالى لا يترك الناس سدى، ولا يدعهم هملاً، بل يبعث إليهم من حين إلى حين رسلاً مبشرين ومنذرين، يدعوهم إلى عبادة الله الحق، ويبذ الآلهة الباطلة، وقد حدثنا القرآن المبين ببعض ما قالت الرسل لأممهم:

﴿وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعِفُّوه ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِن رَّسَىٰ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود ٦١].
﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرْزُقْنِي أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام ٧٤].

﴿قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَحْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ [طه ٩٧].

وكان بعض الأمة يستجيب لدعوة الرسول وبعضها يعرض، وقد مضت سنة الله إن كل أمة عنت عن أمر ربه ورسله يهلكها، إما بتسليط عذاب بيدها، وإما بأمة أقوى منها تذهب بحريتها واستقلالها وتفنيتها فيها.

وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم ببعض ما قالت الأمم المستجيبة لرسولها وما قالت الأمم العانية.

فما قالت الأمم التي استجابت لدعوة الحق:

﴿وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنُؤَدَّعُوهُ مِنْ دُونِهِ إِنْهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا﴾ [الكهف ١٤].

﴿وَمَا لِي لَا أُعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس ٢٢].

ومما أحاب به الجاحدون المعاندون:

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

[نوح ٢٣].

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء ٦٨].

﴿قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ

بِمُؤْمِنِينَ﴾ [هود ٥٣].

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ

وَالْهَتَكَ قَالَ سَنَقْتُلُنَّ أُنثَاءَهُمْ وَنَسْحَنَّيْ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف ١٢٧].

ثم كانت الرسالة الكبرى التي حطمت الأصنام تحطيمًا، وسحقت الأوثان سحقًا،

حاء الإسلام لينهض بالإنسانية من كبوتها، ويقبها من عثرتها، ويسمو بها إلى أوج

الكمال العقلي والعقدي، وأناف بها على بقاع تشرف منه على بطلان ما كانت

تعتقد، وفساد ما كانت تدين، وعمها أد هذا العالم بسماؤه وأرضه، وسهولة وجماله،

ووهاده ونجاده، وعامره وغامره، وشمسه وقمره، ونجومه وأفلاكه، وسلمه وحره،

وحبه وبغضه، وجماله وقبحه، وخصيه وجذبه، ليس له إلا إله واحد هو المتصرف

وحده في جميع شئونه وأطواره، فتل عروش آهة الشمس والقمر والنجوم، ورض

صوالجة آهة الحب والبغض، والسلم والحرب، وداس تيجان آهة البحار والأنهار

والغيوم والأمطار.

أمر ألا توجه العبادة إلا إلى الله الواحد القهار. وأخير أن كل شيء سواه سمي إلهاً فهو باطل، وإطلاق هذا الاسم على غير الله تعالى، شرك ينحدر بالإنسانية من أفقها السامي إلى الحضيض الأوهد ويجعلها كالأنعام بل أضل سبيلاً.

والسبب بعض ما جاء في القرآن الكريم رداً على هؤلاء الذين يؤلهون الأباطيل ويتخذون آلهة دون الله.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

﴿وَالْهَيْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة ١٦٣].

﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّ إِلَهَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة ١٠٨].

﴿قُلْ أَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْتُكُمْ لِتَنبُذُوهُنَّ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةٌ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنِّى بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام ١٩].

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ١٨].

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام ١٠٢].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون﴾ [الأنبياء ٢٥].

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان ٣].

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّ إِلَهَكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف ١١٠].

﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف ٤٥].

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَتْ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [المؤمنون ٩١].
 ﴿وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْ نَّذِيرٍ مُّبِينٍ﴾ [الذاريات ٥١].
 ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الأنبياء ٢٢].

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء ٢٤].
 ونفى سبحانه الألوهية عن الملائكة المقربين فقال تعالى:
 ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَلَيْكَ نَجْرِي جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء ٢٩].

وحدثنا سبحانه في كتابه الحق عما لقي به مشركو العرب محمداً (ﷺ)، وما لقي منهم من خصومة ولد من أجل تعلقهم بألتهم، فقال تعالى: ﴿وَأَنطَلَقُ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ [ص ٦].
 وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَئِنْ أَتَوْا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِمْ قَالُوا كَذِبُ الْفِتْنَةِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [الأنبياء ٣٦].

هذا وأظنك بعد استيعاب ما عرضته عليك في حاجة إلى أن أورد عليك ما قاله أساطين اللغة في اشتقاق هذا الاسم الكريم الذي كان خاصا برب العزة، وقد أطلقه الجاهلون على غيره سفها بغير علم، فضلوا وما كانوا مهتدين.
 اختلف أعلام اللغة في اشتقاق هذا الاسم الجليل، ولكل وجهة دفعته الى أن يقول ما قال.

فقال فريق: إن اشتقاق هذا الاسم من إله يأله أى عبد فالإله بمعنى المعبود ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ [الزخرف ٨٤]. أى هو المعبود في السماء والأرض.

ولعل هذا القول أقرب الأقوال الى الصواب، وأدناها من الحق، وأحقها بالقبول، ومنه شعار الإسلام لا إله إلا الله، أى لا مستحق للعبادة إلا الله.
 وقيل: إن اشتقاقه من إله يأله إذا تحير، لأن العبد إذا تفكر في صفاته تحير فيها، ولذلك ورد: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في داته فتهلكوا.

والحق إن الناس لو صرفوا همهم الى التفكير في آلاء الله وفيما خلق الله في السماء والأرض، وتصوروا عظم هذا العالم، وتنوع أصناف الخلق، وكثرة عدده لأخذهم الحيرة، وملكت الدهشة قلوبهم وأفكارهم، وما أله الناس بعض المخلوقين إلا لأهم وجدوا فيهم ناحية من النواحي راعتهم وأدهشتهم فتحيروا في أصلها وجعلوها سرها فألها أصحابها.

وقيل: إن أصله ولاء فقلبت الواو همزة لأن كل مخلوق واله نحوه إما بالتسخير فقط كالجناد والنبات والحيوان والكفار وإما بالتسخير والإرادة كالملائكة ومؤمني الإنس والجن. ومن هنا قال بعض الحكماء: الله محبوب الأشياء جميعاً! وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء ٤٤].

وقوله تعالى: ﴿ثَرَأَنَّ اللَّهُ يُسْجُدَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج ١٨].
﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ﴾ [الرعد ١٥].

وقيل من أله إليه أي فزع ولاذ. أو من أله أي أجاره وأمنه.
وقيل: من لاه يلوه إذا احتجب. لأن الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو المشار إليه بقوله تعالى: وهو الظاهر والباطن.

وقيل غير ذلك، فرأينا الاختصار على أهم الأقوال وأدناها إلى الصواب. وكان حقه ألا يجمع ولكن فساد الاعتقاد سول للأمم أن يجمعوه لاعتقادهم أن هناك آله أخرى. ومضى العرب في جاهليتهم على ذلك حتى جاء في لغتهم مجموعاً كما جاء في اللغات الأخرى.

ثبت إذاً من كل ما تقدم انه لا اله إلا الله. وأن كلمة اله لا يصح أن يسمى بها إلا الله وحده. وإطلاقها على غيره كفر وجهل وضلال وإسفاف. وإهدار لكرامة الإنسان وإلغاء لعقله.

- فما معنى هذا الاسم الجليل بعد كل ما ذكر؟

معناه ذو القوة الغيبية التى وراء الأسباب الطبيعية، والتى بها يملك النفع والضرر، والتى من أجلها يعبد العباد ويدعونه خوفاً وطمعاً، لأن قدرته تدهشهم وتحير عقولهم، وتدفعهم إلى أن يقرعوا إليه إن مسهم مكروه ليدفعه عنهم، وإلى أن يضرعوا إليه إن فاقهم خير ليرده إليهم.

وإنما وصلنا إلى هذا المعنى بالجمع بين النصوص التى سبق إيرادها لأن كلا منها جدير بالاعتبار.

هذا. وأظنك بعد الوقوف على المعنى الجامع الدقيق هذه الكلمة وعلى تطورها ونشأتها توافقنى على أن الإنسان الذى يعتقد فى أى مخلوق أن له قوة غيبية يسمع بها الداعى من مكان بعيد، أو يعلم أنه حاجه إلى عونه وإمداده فيأديه ويناجيه ويضرع إليه، أو يعلم أنه فى حاجه إلى عونه وإمداده فيأديه ويناجيه ويضرع إليه، ويفزع إلى عونه، ويرجو خيره، ويخشى ضره.

الذى يعتقد ذلك مشركاً شركاً يخرج عن الملة الخفيف السمحة المبنية على التوحيد الخالص، لأن الأوصاف المذكورة لا تكون إلا للإله الواحد وهو الله رب العالمين.

● ولعلك بعد ذلك تدرك السر فى أن الشارع الحكيم جعل شعار الاسلام هذه الكلمة الطيبة: لا اله الا الله.

ذلك بان شرك المشركين قاطبة ما نشأ إلا من اتخاذهم آلهة مع الله أو من دون الله يخلعون عليهم الأوصاف السابقة الخاصة برب العزة سبحانه.

ومهما تكن الأسماء التى يطبقونها على الأشياء المتخذة مادام الاعتقاد فيها أنها تملك القوى الغيبية من العلم والقدرة والعون والنجدة والضر والنفع بغير الأسباب الطبيعية الممنوحة لسائر البشر فان اتخاذها و الانتحاء إليها ودعاءها والنذر لها شرك صراح فالعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

ولو أتيت لك أن ترى منظراً مما سجلته يد التاريخ القدم على الأحجار والصخور والمقابر والمعابد يصور ما كان يفعله المصريون وغيرهم فى أيام جاهليتهم أمام آلهتهم لم تدرك أى فرق بينه وبين ما يفعله المسلمون الآن أمام أوليائهم إلا فرقاً واحداً هو أن آلهة القدماء كانت متقنة الصنع، جيدة السحت، فيها براعة الرسم ودقة التصوير. أما

أولياء الحاصر الذين يعتقد فيهم أحباهم ما كان يعتقد القدامى في آلهتهم فإن تماثيلهم خاليه من أثر للفن، ومن دقة التصوير وبراعة الصناعة.

- ولا شك في أن الذى يعلم علم اليقين أنه لا اله إلا الله، وأن إله واحد فلا اله إلا هو لا يجعل في قلبه مكاناً لغيره تعالى، ولا يسمح لمشاعره وعواطفه أن تتجه بأى لون من ألوان العبادة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء إلى غير إله الحق ذى العزة والجلال.

إن الإسلام مبني على توحيد الألوهية، لأن المشركين كانوا يعتقدون في رب الأرباب ولكنهم يعتقدون في آلهة أخرى، فجعل الإسلام شعاره (لا اله إلا الله) هذه الكلمة الطيبة المشعرة بنفى كل شئ يتوهم فيه أية صفة من الصفات التى استأثر بالاتصاف بها إله الخلق الذى ليس كمثله شئ.

هذا ولو أطلقت للقلم العنان لم يقف عند حد، لأن الكلام في هذا الاسم الجليل لا تستوعبه هذه الصفحات القليلة التى خصصتها (الهدى النبوى) لهذا الحديث.

وأرائ قد جرت على حق غيرى من كتاب هذه المجلة فأستميحهم عفواً. وأستميح القراء صفحاً عن التقصير في إيماء هذا الاسم الجليل حقه في البحث، وفي النفس معاد تزدهم على القلم، ولا سبيل الى الإفصاح عنها. وأسأل إله الناس أن يوفقنا لأداء حق هذا الاسم بإخلاص العمل، وصدق النية والله ولى التوفيق.

اللطيف

قال الفيروز آبادى في القاموس المحيط: لطف كعنصر لطفاً رفق ودياً، ولطف الله لك أوصل إليك مراده بلطف. واللطيف الر بعباده، المحسن الى خلقه بإيصال المنافع إليهم رفق ولطف. أو العالم بخفايا الأمور ودقائقها واللفظ من الله تعالى التوفيق...

وقال صاحب الأساس: شئ لطيف ليس بخاف، ولطفت بفلان رفقت به، وأنا الطف به إذا أريته مودةً ولطفاً في المعاملة، ولطيف هذا الأمر رفيق بمداراته، وألطفه بكذا أتخفه به وبره وأهدى إليه.

وقال الراغب: اللطيف إذا وصف به الجسم فضد الجثل وهو الثقيل. يقال: شعر جثل أى كثير. ويعبر باللطافة واللفظ عن الحركة الخفيفة وعن تعاطي الأمور الدقيقة. وقد يعبر باللطائف عما لا تدركه الحاسة. ويصح أن يكون وصف الله تعالى به على هذا الوجه، وأن يكون لمعرفته ندقائق الأمور، وأن يكون لرفقه بالعباد في

هَدَايَتِهِمْ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتُ رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن قَبْدٍ أَنْ تَرْغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف ١٠٠].

أى يحسن الاستحراج تنبيهاً على ما أوصل إليه يوسف حين ألقاه إخوته في الحب...

وقال ابن الأثير: فى أسمائه تعالى الطيف وهو الذى اجتمع له الرفق فى العقل، والعلم بدقائق المصالح، وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه. يقال: لطف به وله (بالفتح) يلطف لطفًا إذا رفق...

تتلخص أقوال هؤلاء الأعلام من أئمة اللغة فى أن الطيف أربعة معان:

أولها - الذى يوصل المراد بلطف ورفق.

الثانى - الرفيق بالعباد، البر بهم، المحسن اليهم.

الثالث - العالم بخفايا الأمور ودقائقها.

الرابع - الذى لا يرى.

وكل هذه المعانى يصح أن يكون مراداً بهذا الاسم الأحسن.

فإذا أردنا المعنى الأول وهو الذى يوصل المراد بلطف وجدنا له من الأمثلة فيما

يحيط بها من دلائل لطفه تعالى ما لا يدركه العد، ولا يقع تحت حصر.

فكم من مرة احسنا فى أنفسنا، وشاهدنا فيمن حولنا أن الله تعالى يمضى فينا إرادته،

وينفذ مشيئته من حيث لا نقدر ولا نحسب، فقد تصح إرادة العبد على النهوض

بعمل من الأعمال، ويعد له عدته، ويهيئ له من أسباب تمامه ما لا يشك معه فى

انه ظافر بما أمل، مدرك لما قصد، ولكن سرعان ما يبدل الله إرادة العبد، ويحول بينه

وبين قلبه، ويصرفه بلطف عن تنفيذ ما كان يريد تنفيذه لتنفيذ إرادة الطيف الخبير

الذى يريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. فالله تعالى قد يصرف إرادة العبد عن شئ

يرتجيه وقد يكون شراً له إلى شئ يكرهه وقد يكون خيراً له، ويوصل إليه الخير الذى

يريده له بلطفه ورفقه من حيث لا يدرك.

أراد بعضهم أن يسافر ذات لأمر ذى بال، فأعد للسفر عدته، وجهاز حقائب

سفره واستوى على العربة التى توصله الى المحطة. ولكن حدث فى الطريق ما عوقه

القطار، فغضب أشد الغضب، وضاعت عليه الأرض بما رحبت. ولما علم أن القطار الذى فاته قد احترق أدرك لطف الله تعالى فى تعويقه، وأيقن أن اللطيف الخبير سبحانه لم يحل بينه وبين إدراك القطار إلا لأنه أراد أن يبقى على حياته إلى أجل مسمى. فافظر كيف كان الله تعالى لطيفاً بعبده إذ وصل إليه الخير الذى كان يريد له بلطف من حيث لا يشعر!

هل يملك هذا النوع من اللطف أحد إلا اللطيف الخبير سبحانه الذى يوصل إلى عبده لطفه من حيث لا يدري ولا يحتسب؟

هل يملك هذا النوع من اللطف الأولياء الذين فتن الناس بعبادتهم، والتوسل بهم، والاستعانة بأسرارهم، والاستعانة بطول باعهم. وهم لا يملكون شيئاً ويضرعون إلى الله أن يلطف بهم أن كانوا أحياء يرزقون يملكون الضراعة والابتهاال أما الموتى فقد تقطعت بهم الأسباب وانقطع ما كانوا يعملون.

أما لو كانوا يملكون ذلك اللطف لدفعوا عن أنفسهم ما أصابهم من مكروه، ولدرعوا عن أنفسهم الموت أو ما دون الموت من الأحداث التى أصابتهم من حيث لا يملكون لها دفعاً.

لقد اغتيل عمر وعثمان وعلى، وقتل الحسين بن على، فما استطاع أحد منهم أن يلطف بنفسه، ويدراً عنها هذا المصاب الجلل وما استطاع أحد من أحبابهم الأولياء أن يردوا عنهم سهام القدر.

إذاً فهذا اللطف من خصائص رب العزة سبحانه لا يلتبس عند سواه ولا يطلب من غيره. وأحيب الناس سهماً، من طلب اللطف من غير مولاه، أو استعان فى الظفر بالخير ودفع الشر بسوى اللطيف الخبير الذى بيده الملك، وله الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يصفون.

وإذا أردنا المعنى الثانى وهو الرفيق بالعباد، البر بهم، المحسن إليهم، وحدنا آيات هذا اللطف تتجلى فى كل مكان وتظهر فى كل قيد شعرة فى الإنسان وفى كل قيد إصبع فى السماء والأرض.

أليس من آيات الرفق بالعباد والبر بهم والإحسان إليهم أن خلق لهم ما فى الأرض جميعاً، ولم يجعل الإنسان خليفة فى الأرض إلا بعد أن أعد له فيها كل ما يقوم بحياته،

وجعل له ولذريته فيها معاش يستجدون منها أرزاقهم، ويستعينون بها على حفظ ذواتهم وبقاء حياتهم الى الأجل المكتوب.

أليس من لطف الله تعالى بعباده أن خلق لهم الأنعام ليكون لهم فيها دفء ومنافع و طعام وشراب، ولتحمل أثقالهم الى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وأنزل لهم من السماء ماء لهم منه شراب ومنه شجر فيه يسيمون، ينبت لهم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وسخر لهم البحر لياكلوا منه لحماً طرياً، ويستخرجوا منه حلية يلبسوها، وتمخر فيه الفلك مشحونة بالمنافع والخيرات؟

أليس من لطف الله تعالى بعباده أن رزق الأجنة في بطون أمهاتها، ونقلها في أطوارها ثم أخرجها الى فسحة الحياة بلطف مع ضيق المخارج، وخرج المسالك، ثم هيا لها من رحمة الأمهات ما يحوطها بالبر ويدراً عنها كل ضر؟

أليس من لطف الله اللطيف الخبير سبحانه أن يسر لكل كائن حى رزقه، وهيا له للسعى إليه، ومكنه من الحصول عليه، فهذه الطيور تغدو خماساً وتروح بظاناً، وليس لها زرع ولا ضرع، ولا مهنة ولا حرفة، وإنما هو لطف اللطيف سبحانه أعد لها أسباب العيش، وهيا لها مواد الحياة. فطير السماء، وسمك الماء، ووحش الفلاة، وحشر الأرض أعدت لها أرزاقها قبل أن تدب الحياة أداها ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام ٣٨].

ومن آيات لطف الله بعباده أن جعل لهم السمع والبصر والأفئدة ليستعينوا بها في تدبير أمورهم وحب أرزاقهم، ودفع ما يؤذيهم، ولو خلقهم عمياً وبكماً وصماً ما وحدوا الى الحياة سبيلاً، ولتعرضوا في كل نفس الى خطر الهلاك، فسبحان اللطيف الخبير الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى. ولم يدع شيئاً مما تدب فيه الحياة مهما يكن إلا لطف به، ومنحه من المشاعر والحواس والأعضاء ما يحفظ عليه الحياة.

أليس من أوضح الآيات الدالة على لطف الله أن جعل للإنسان بعد أن يسر له رزقه - أسنانا وأنيابا وأضراسا تقطع غذاءه وتمزقه وتمضغه، ولعابا يسر هذا المضغ وبلعوما ينقل الغذاء من الفم الى المريء الذى يوصله الى المعدة التى تهضمه بعصارها المتنوعة، وجعل له أمعاء دقاقاً يصل فيها الطعام الى منتهى هضمه ويصير مادة قابلة لأن تمتصها الأوعية الدموية التى توصلها الى الكبد لتنقيها مما بها من المواد المؤذية، وتمنحها ما

ينقصها من العناصر وتختزن الزائد على حاجة الجسم منها، وجعل الدم يخرج من الكبد إلى الرئتين حيث يتلقى من هواء الشهيق الحرارة والنقاء، ثم يمضى قدماً إلى القلب حيث يدفعه بنضاته في مختلف الشرايين التي توصله إلى مختلف أعضاء الجسم وخلاياه فيستحيل إلى سمع وبصر وشم وذوق ولمس وقوة وفهم وتحيل وذكر، وعواطف ومشاعر وأحاسيس. ثم جعل له وسائل لإخراج العناصر الفاسدة من العازات والسوائل والجوامد حتى لا تعرض الجسم للخطر الذي يحرمه الحياة.

ولعلك تتصور حال الإنسان لو وجد الغذاء بين يديه ثم لم تكن له أجهزة الهضم والتشيل والإخراج فسبحان ربنا انه لطيف خبير!

هذا ولم أذكر من آيات لطف الله في خلق الإنسان إلا أبرزها وأوضحها ولو رحت أعدد كل ما أعرف من آيات لطفه تعالى في خلق الإنسان - عني ما أنا عليه من جهل بالتشريح - لضافت صفحات الهدى النبوى الغراء فكيف لو عرض لها عالم وطائف الأعضاء بوسعها شرحاً وبياناً وتوضيحاً وفيما ذكرت على قلته غنية للمتوسمين.

ومن آيات لطفه تعالى بعباده انه لم يأخذهم على غرة، بل أنزل إليهم الكتب. وأرسل الرسل ليصبرهم بسبيل الرشده، ويهديهم إلى صراط الحق ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الشورى ٣٨].

ومن شواهد لطفه انه عهد إلى أزواج النبی (ﷺ) أن يعلمن نساء المؤمنين أحكام الدين وأن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب ٣٤].

هذا والذي شرحت لك إما هو صور من اللطف العام الذي يتولى الله به الأحياء عامة والإنسان خاصة. وهناك لطف خاص تولى به بعض المخلصين من عباده.

فمن ذلك لطفه بيوسف عليه السلام حين هيا له من انتشله من الحب، ومن أوصله إلى بيت عزيز مصر يجد فيه طعاماً وشراباً وكساءً تليق بمن كان في مثل حاله عليه السلام، ولطف به حين هيا له من يدافع عنه من أهل امرأة العزيز حين رمت به رمته به ولطف به حين أخرجه من السجن وجاء بأهله من البدو بعد أن نزع الشيطان بينه وبين إخوته. ولطف به حين آتاه من الملك وعلمه من تأويل الأحاديث. وذلك

حيث يقول رب العزة سبحانه: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبْتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتُهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف ١٠٠].

ولطف بيونس عليه السلام حين نجاه من الغم وأخرجه من بطن الحوت وأبنت عليه شجرة من يقطين.

ولطف بوح والمؤمنين حين أمره أن يصنع الفلك ليسجيه من الفرق حين طغى الماء ولم يبق للنجاة موضع.

ولطف بإبراهيم حين ائتمر به قومه ليحرقوه فقال تعالى: ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء ٦٩].

ولطف بأيوب حين شكى إليه الضر فكشف ما به من ضر وآتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى للعابدين.

إلى غير ذلك من آيات لطفه الخاص بعباده المحلصين، التي تلوح لك واضحة جليلة إذا أنت تلوت كتاب الله وحاولت أن تحتليها من بين سطورهِ النيرة.

وهذا النوع من لطف الله تعالى ليس لكائن في الوجود غيره سبحانه، وقد جلوت عليك أسماء بعض الأنبياء الذين كانوا موضع لطفه تعالى. أفظن بعد هذا أن الأولياء الذين فتن بهم الناس بمكون هذا اللطف أو يستطيعون أن يتولوا به أحداً من هؤلاء المقتونين بعبادتهم الذين يهتفون بأسمائهم في القومة والقعدة والحركة والسكون؟

سبحانك ربى ما قدرك عبادك حق قدرك إذا هتفوا بأسماء خلقك والتمسوا عونهم في الشدائد، وهم أعجز من أن يدفعوا عن أنفسهم شوكة قدرت أن تصيب بعض أناملهم، أو ذبابة تقذف جراثيمة الرمد في أعينهم، أو جرثومة الحمى في طعامهم أو شراهم.

وإذا أردنا المعنى الثالث وهو العالم بحفايا الأمور ودقائقها في العالم كله بسمائه وأرضه وطيره ونباته، وسائله وجامده صفحات شاهدة بلطفه، فكلها من خلقه، ومن ثمرات علمه ولطفه، ولا جرم انه يعلم بواطنها وحفاياها، ودقائق تركيبها، وأسرار عاصرها.

ألم يعلم أسرار الأثير الذى ملأ به طباق العالم وجعله سارياً فى كل حمم، مائلاً لكل فراغ وإن كان العلماء لم يقفوا على هذه الأسرار إلا فى آخر الزمان: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر ٢١].

ألم يعلم أسرار الذرة، وخفايا عناصرها، ونسب تركيبها، وعدد ما فى كل ذرة من (بروتونات وإلكترونات)؟

ألم يجعل عناصر ذرات المادة الواحدة تتشابه فى عدد (بروتوناتها) و (إلكتروناتها) ويجعل العناصر تتنوع وتختلف! لاختلافها فى تركيب ذراتها.

وقد هدى الإنسان أخيراً لحكمة يعلمها، وسر قد يخفى الى وسائل تحطيم الذرة، وتسخير القوى المدخورة فى كيانها فسبحان من أعطى كل شئ خلقه ثم هدى.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران ٥].

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر ١٩].

وبعد فهذا لطف اللطيف الخبير سبحانه فمادام يملك مه الأولياء؟ ماذا يعلمون من خفيات الأمور، وهى لله وحده؟

ماذا يعلمون من دقائق الأشياء وحقائق الوجود ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [لقمان ١٩].

﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَنَقُصِّهَا فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان ١٦].

اللهم يا لطيف أسألك اللطف بعبادك، وتوفيقهم بلطفك الى معرفة الحق فى أمر عقائدهم حتى يعلموا أنه لا اله إلا الله وأن الغيب لك لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. فكيف بمن يجهلون عالم الشهادة؟ فكيف بمن يجهلون أنفسهم؟

اللهم إنك أنت وحدك اللطيف الخبير.

وإذا أردنا المعنى الأخير. وهو الذى لا يرى. والأمر أوضح من أن يحتاج الى برهان. فما زالت عيون البشر طامحة الى أن تحتلى سبحات وجهه الكريم، ولكنها لا تزال تنقلب الى أهلها خاشعة حسرى، فلا تزال الحجب حجب الأبوار دون وجهه

الكريم مسدلة، وكيف يحيط الفأى بالباقي أو يدرك المخوق حقيقة الخالق، أو يصل البصر المحدود الى واهب الأبصار.

لقد قالت سو إسرائيل لموسى ﴿وَإِذْ قُتِمْنَا بِأَن نُّقَالَ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تُنْظَرُونَ﴾ [البقرة ٥٥].

وطمحت نفس موسى الى اجتلاء الأنوار الإلهية فقال: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ أُنْظِرْ لَكَ لَوْ أَنَّكَ تَرَانِي أَنُظِرُ عَلَيْكَ فِيمَا تَشَاءُ وَلَا يَخْفَى عَلَىَّ سِرُّكَ فَارْجِعْ﴾ [الأعراف ١٤٣].

وقد سئل أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟

فقال: نورا أنى أراه وحجابه النور؟

وسأل مسروق عائشة رضى الله عنهما: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد وقف شعري مما قلت: أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم قرأت: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ الْبَاطِنُ الْغَيْبِ﴾ [الأنعام ١٠٣].

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عِنْدَ غَيْبِ حَكِيمٍ﴾ [الشورى ٥١].

ومن حدثك أنه يعلم ما فى غد فقد كذب ثم قرأت: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَى أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان ٣٤].

ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم قرأت: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا يَبْعَثْ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة ٦٧]. (رواه البخارى).

وأنت خبير بأن كل هذا فى الدنيا، وأما الآخرة فلها نظام غير هذا النظام .

﴿وَأُحْوَى يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً﴾ [القيامة ٢٣].

والآن وقد تبين لك أن هذه المعانى جميعها صحيحه، ويصح إطلاقها على رب العزة البطيف الخبير سبحانه فلا مانع فيما أرى من تضمين هذا اللفظ الكريم جميع المعانى التى حلوقها عليك. وإذا ذكرت ربك باسمه (اللطيف) فلا عليك أن تستحضر

هذه المعاني جميعاً ليذكرك ربك بفضلته ولطفه، وإحسانه وبره، ويلطف بك في إيصال مراده من الخير إليك من حيث لا تشعر ولا تحتسب.

اللهم يا لطيف يا من لطفت بالأجنة في بطون أمهاتهن، ألطف بنا لطفاً تسعدنا في دنيانا به للسعادة في آخرنا. إنك لطيف خبير.

الخبير

الخبير: اسم من الأسماء الحسنى التي يدعى بها رب العزة سبحانه.

وللوقوف على حقيقة معناه ينبغي أن نلم بالمعاجم التي عرضت لتفسير هذه المادة. ففي النهاية لابن الأثير الخبير العالم بما كان وبما يكون، وحيرت الأمر عرفته على حقيقته.

وفي مفردات الراغب: الخبرة والعلم ببواطن الأمور، وفي القاموس المحيط الخبير: العالم بالأخبار: والعالم بالله تعالى. وقد ذكر هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم ٤٣ مره جاء في ٣٧ منها مجرداً من (ال) وفي الباقي محلي بها وورد في ٢٦ منها غير مقرون بغير من الأسماء الحسنى وفي ٤ أخرى مقروناً باسمه تعالى (الحكيم) وفي ٥ مقروناً باسمه (اللطيف) وفي ٤ مقروناً باسمه تعالى (البصير) والذي يمكن استنباطه منصوص المعاجم التي سبق الإيماء إليها أن معناه العليم ببواطن الأمور وحقائقها ما كان منها وما يكون، وما هو كائن، المحيط بأخبارها وأسرارها.

ومن لطفه تعالى بعباده ورحمته بهم أن أخبرهم أنه خبير بأعمالهم أى عليم ببواطنها، وبالنيات التي حركتها والمقاصد التي دفعت إليها ليصححوا أعمالهم ويجعلوا النوايا التي تصاحبها مرضية له تعالى، إن من الناس من لهم أعمال ظاهرها حسن مستقيم وباطنها قبيح بشع معوج، كالمنافقين والمرائين، وبائعى القرب والعبادات وأولئك الذين يضطعون الحيل الشيطانية التي يسمونها - كذباً وزوراً - بالحيل الشرعية ليتوسلوا بها إلى إضاعة حق الله تعالى، أو اقتراف ما حرم، فأخبرهم سبحانه وتعالى أن من أخص صفات الألوهية: العلم بالنوايا والخبرة ببواطن الأمور حتى إذا أراد الشيطان أن يخدعهم عن أنفسهم، ويخيل إليهم أن الله لا يعلم كثيراً مما يعملون أو لا يدري حقيقة ما يفعلون، استطاعوا أن يكونوا منجوة من كيدته وخداعه، ويؤمن من شركه وأحاليه، وقد جلى لهم سبحانه حقيقة الأمر ليقتنوا الحياء، ويجعلوا بواطن أمورهم مطابقة لظواهرها، ويربثوا بأنفسهم عن النفاق والرياء، ولا يحاولوا أن يخدعوا

رهم وهو العليم بما تخفى صدورهم، ويجعلوا عبادهم خالصة له وحده، لا يشاركه فيها رغبة في كسب مال، أو حرص على اقتناء عرض من أعراض الحياة الدنيا، فإن فعلوا ذلك فقد وقوا أنفسهم العقوبة التي ينال الله تعالى بها من يتلونون بشيء من تلك الرذائل الممقوتة.

وهذا يفسر لنا السر في أن رب العزة سبحانه كلما نبه الناس في آية من آيات القرآن إلى وجوب عمل من الأعمال التي قد تكون في الخفاء أو تحتاج إلى الإخلاص وتطهير النية، ذيل هذه الآية الكريمة بمثل قوله تعالى: (والله بما تعملون خبير) وقوله (وكان الله بما تعملون خبيراً) وقوله (إن الله كان عيماً خبيراً).

وقوله: ﴿أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَحْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المجادلة ١٣].

قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة ٢٧١].

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة ٢٣٤].

قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسِنُ الَّذِينَ يَنْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ نَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَحُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [آل عمران ١٨٠].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا أَوْ نُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء ١٣٥].

وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلْ أُولَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [الحديد ١٠].

وإذا كان الإسساس لم يوت إلا قليلاً من العلم إذا أتق صاعاً من الصناعات استطاع بالنظرة العابرة أن يميز الخبيث من الطيب، فاستطاع الحاذق أن يميز الذهب

الإبريز من الزائف. فكيف برب العزة الذى خلق الإنسان وخلق له العقل الذى يدبر به؛ والذهن الذى يحيله، والفكر الذى يهتدى به إلى غاياته، فلا جرم أنه العليم الخبير الذى يميز الأعمال بعضها من بعض، وإن تشابهت في الظواهر. وتماثلت في رأى العين، وبميز الأقوال، وإن توافقت في أحراسها واتحدت في معانيها، وتشاركت في وقعها في الآذان؟.

يقف ألوف الألوف من المصلين في كل وقت من أوقات الصلوات الخمس للصلاة، فينظر سبحانه إلى قلوبهم جميعاً كأها قلب رجل واحد، ولا يخفى عليه ما يجول في كل قلب، وما يهجس به كل خاطر، وما توسوس به كل نفس، يجازى كل مصل على قدر إخلاصه وقربه وإقباله على ربه، وخشوعه بين يديه وتبته إليه فصلوات المصلين تكاد تكون متماثلة في مظهرها الخارجى وحركاتها الظاهرة أما في روحها، وصورها الباطنة فهي مختلفة أشد الاختلاف، متباينة أعظم التباين ولا يقدر هذا الاختلاف ولا يميز هذا التباين إلا العليم الخبير سبحانه.

وخير علاج لمن يؤاس من جانب نفسه أعراض هذه الأمراض النفسية الخبيثة أمراض النفاق والرياء والاحتيال والشرك - أن يذكر اسمه تعالى: الخبير ويحمل معناه نصب عينيه، ومشهد قلبه، وأن يثابر مع ذلك، ما وسعته المثابرة، فإن فعل كان خليقاً أن تصح نفسه، ويرأ قلبه وتزايله هذه العلل القاتلة للضمير، المميتة للوجدان، المحبطة للأعمال.

لا يزال الإنسان منذ فطره بارئ النسم يبحث عن خواص ما يحيط به من الكائنات، ولا يزال كل جيل يضيف ثمرات بحثه إلى معارف الجيل الذى سبقه ومع هذا لم يصل إلى معرفة أقل القليل من هذه الخواص، ولكن الخبير سبحانه يحيط بهذه الخواص والمزايا جميعاً منذ أنشأ هذه الكائنات، ومن قبل أن ينشئها لأنه يراها على علم وحيرة، لتكون موضعاً لهذه المزايا. ومستقراً لهذه الخواص يجلى هذه الخواص لوقتها، ويهتدى الإنسان لكشفها في الوقت الذى قدره بحكمته فسبحان العليم الخبير الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

فهو سبحانه خبير بخواص الذرة وإمكان تحطيمها وتفجيرها، وما يتمحض عن ذلك من قوى مدمرة، أو نافعة، هو خبير بذلك من قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهو خبير بالوقت الذى قدر أن يمنح البشر فيه العلم بذلك فلما جاء الوقت المحدد

ووافق الأجل المسمى هدى البشر إلى هذا السر، الذى ظل مطويا طوال هذه الأجيال ليترتب على كشفه ما قضى الله ألا أن يترتب عليه فى آخر الزمان.

وكان سبحانه خيرا بأسرار الكهرباء والمغناطيسية من قبل أن يخلق الزمان والمكان، ولما أراد أن يغير وجه العالم كشف الحجاب عن هذه الخفايا، وأماط الثام عن تلك الأسرار، ليظهر سيطرة الإنسان على ما حوله من الكائنات وليهيئ له وسائل للعيش خير من وسائل أسلافه، وليحقق ناموس الترقى الذى أخضع له سائر الموجودات.

وكان سبحانه خيرا بطرق الوقاية والمناعة من الأمراض من قبل أن يخلق الجراثيم الفتاكة التى تفتك بينى الإنسان، وتخلى منهم رقاعاً واسعة من الأرض، ليفيض الخير، وتزيد ثمرات الأرض على حاجة الناس، ليحرقوا العفو منها قربانا لله. فلما أراد العليم سبحانه أن يخرج الإنسان من حياة الدعة و الخمول إلى حياة الجلد والكفاح والتنافس وتنازع البقاء هداه إلى الوسائل التى يتغلب بها على الرصد، ويقضى على الوباء، ويفتلك بالجراثيم ليزدحم الناس على رقعة الأرض ويعمل كل منهم أن يكسب مادة عيشه بين هذه الجموع المتنافسة بعد أن كان وادعاً يأتيه ررقة رغداً من كل مكان.

وهو سبحانه خبير بأسرار الأصوات وأمواجها وترددها قبل أن يهدى الإنسان إلى تسجيلها على أقراص من الشمع تدور تحت إبرة تتصل بجهاز خاص فينبعث الصوت، كما انبعث من صاحبه يوم تسجيله، وهو خبير بأسرار الأمواج الضوئية وإمكان تحويلها إلى أمواج صوتية على شريط الخيالة فتسمع أصوات المتكلمين حتى بعد أن يرتحلوا من هذا العالم الفانى إلى العالم الباقي. وإنما هدى الناس إلى معرفة ذلك فى الأجل الذى اقتضت فيه حكمته أن يزيل الأستار عن هذه الأسرار.

وهو خبير بأسرار الإشعاع والأشعة والعجائب التى تحدثها فى هذا الوجود فالراديو وأسراره، والرادار وعجائبه؛ والتليفزيون وروائعه وغيرها من روائع الاختراع، وبدائع الابتكار مما كان الله به عليما خبيراً قبل أن يذراً الأشعة، ويخرجها إلى هذا الوجود، ولكنه ادخر كشف أسرارها وهداية الإنسان إلى مزاياها إلى الأجل الذى قدره فى الأزل السحيق.

والإنسان مستمتع بحواس وأعضاء تؤدي وظائف، وتحقق منافع وأغراضاً، فهو يستمتع بهذه الوظائف، ولكنه لا يدري كيف تؤدي؟ لا يدري كيف يسمع ولا كيف

يبصر، ولا كيف يدرك الروائح والملامس والطعوم؟ ولكن الله خبير بكل ذلك لأنه هو الذى خلق المشاعر وأودعها مزاياها وضمها أسرارها الخفية التى لا يدركها إلا هو.

وكرات دموية حمراء وبيض، وغدد صم وإفرازات متنوعة ما لو منحه الإنسان فضل تأمل للملكة العجب، واستحوذت عليه الدهشة. وأحد عن نفسه وحسه، لروعة ما يدرك من آثار قدرة العليم الخبير.

ومن الأمراض ما لا يزال نطس الأطباء وحداقهم عاجزين عن علاجها والطب لها، ولكن اللطيف الخبير سبحانه محيط بأسرار دوائها من قبل أن تسن الحمأة التى فطر منها الشر؟ وسيلهم الأطباء أو غير الأطباء كشف هذه الأسرار يوم تقتضى حكمته العالية إبرازها للوجود.

وكم فى الطبيعة من أسرار لا يزال البشر يجهلونها، ولكن الله تعالى خبير بها، محيط بدقائقها وروائعها، وسيجليها لوقتها يوم تقضى الحكمة بتجليتها ليمكن الإنسان من السيطرة على قوى الطبيعة جميعاً، ويسخر له ما شاء تسخيره من أسرار الوجود، ويحقق قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس ٢٤].

وهو سبحانه الخبير بطبائع الأمم واستعدادها، ومن أجل ذلك يتزل الشرائع التى توائم مداركها وعرائزها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية، كما أنه خبير بطبائع النفوس واستعداداتها، فلا يكلف نفساً إلا وسعها، ولا يحملها ما لا طاقة لها به.

وهو خبير بما يصلح لهذا العالم من السنن والنواميس، فوضع منها ما لا يتم عمران هذا الكون إلا به، وجعله من الثبات والدوام بحيث لا يقبل تغييراً ولا تبديلاً ﴿سَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح ٢٣].

وبعد فهذا معنى اسمه تعالى الخبير، كما جلوته عييت، فهل تجد هذا المعنى على تمامه وكماله فى ملك مقرب أو نبي مرسل؟

وإذا كان ربك هو الخبير بحق فهل تظنه فى حاجة إلى من يخبره بمصالح خلقه أو بأنهم فى حاجة إلى رحمته وعونه ولطفه وفضله؟

هل هو في حاجة إلى من يخبره بضعف عباده وحاجتهم إلى عنايته ورعايته؟ فلما يلجأ الناس إلى المخلوقين يستعينونهم، ويستعينونهم، ويدعونهم من دون الله أو مع الله ويسألونهم أن يرفعوا إلى الله حاجتهم.

أهم أعم أم الله؟ أهم أخير أم اللطيف الخبير؟ فقد ضلوا وما كانوا مهتدين.

جاء في القاموس المحيط أن الخبير هو العالم بالأخبار، وليس في الوجود كله أعلم بأخبار السماوات والأرض والجن والإس والملائكة من العليم الخبير سبحانه، فهو سبحانه عليم بالأخبار جميعاً، ما علم الناس منها وما لم يعلموا، ما ذكر الناس منها وما نسوا، ما لا يزال ماثلاً للعيون وما صار في عالم الغيب.

قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود ٤٩].

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ [يوسف ١٠٢].

فهو سبحانه خبير بالأنباء جميعاً محيط بالأخبار كلها. يطلع أنبياءه ورسله على ما يشاء فتتجلى حكمته، وتنفذ مشيئته ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [عافر ٧٨].

ويقص على خلقه من أنباء ما قد سبق لعلمهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لَأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [يوسف ١١١].

وفي القاموس المحيط: الخبير هو العالم بالله تعالى، وليس أعلم بالله من الله فإن كان العارفون يعرفون أسماءه وصفاته ومظاهر أسمائه وصفاته فهو سبحانه خبير بحقيقة ذاته، وأدق معاني صفاته، وحقائق أسمائه، وقد وصف سبحانه نفسه بالصفات العلا، وهو أخير بنفسه من خلقه. فما عني المخلوقين إلا أن يتقبلوا عن ربهم ما أخبرهم به من صفاته القدسية وأسمائه الحسنى، بغير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل. فليس الناس بأعلم بالله من الله، ولا أحرص على تزيهه من نفسه، وقد رضى لنفسه سبحانه صفات وأسماء، وقد أخبرنا بما لنصفه بصفاته، وندعوه بأسمائه، فنكن شجعاناً في الحق، صرحاء في الاعتقاد، ولنصف ربنا سبحانه بما وصف به نفسه على مراده، مع

تزيهه عن كل ما لا يليق بعظمته وجلاله. فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وليس كمثل شئء وهو السميع البصير سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

العلم

هو المحيط علمه بكل الأشياء ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، على أتم الوجوه وأكمل الأحوال.

واشتقاقه من العلم، وهو بالقياس إلى المخلوقين الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل.

فالشك والظن ليسا بعلم، لعدم الجزم واليقين. وإدراك الشئ على غير الحقيقة والواقع ليس بعلم لعدم مطابقته للواقع، والإدراك اجازم المطابق للواقع عن محاكاة وتقليد لا عن دليل وبرهان ليس بعلم كذلك لأن صاحبه لا يستطيع أن يأتي بالبرهان على صحته.

ونستطيع أن نقول: أن العلم هو إدراك الشئ بحقيقته، ولذلك الإدراك ضريان: أحدهما إدراك ذات الشئ، وهو الذى يعبر عنه أصحاب المنطق بالتصور كإدراك الساعة مثلا.

والثاني الحكم على الشئ بثبوت شئ له أو نفيه عنه ذلك ما يعرفون عنه بالتصديق كالحكم على الساعة بالخذ أو نفى القدم عنها مثلا.

وهذا وعلم الشر نوعان: نظرى وعملى، فالنظرى يتم بمجرد الإحاطة به كالعلم بالشئ من موجودات هذا الكون.

والعملى لا يتم إلا بالممارسة العملية وهو الذى يعبر عنه بالهن كالموسيقى مثلا فالعلم بقواعد الانقسام وأوزانها وطريقة الإيقاع نظرى، والقدرة على إخراج أنغام مضبوطة موزونة بريئة من النشور عملى أو فنى لا يتم إلا بالمزاولة العملية.

وللعلم تقسيم آخر من جهة أخرى، فهو سمعى وعقلى، فالسمعى ما يتلقى بالسماع غير أن يكون للعقل مجال فى الوصول إليه كالعلم بوجود الملائكة والجن وأحوال الآخرة. والعقلى ما يمكن الاهتداء إليه بالتفكير وإحالة الذهن كسائر القضايا العلمية.

وله تقسيم آخر من وجه ثالث. فهو قسمان كذلك بدهى ونظرى فالبدهى مالا يحتاج إلى استدلال والنظرى ما يحتاج إليه.

هَذَا وما ذكرت هذه الأقسام كلها إلا لتعلم أن علم الله تعالى فوقها جميعاً، وأن هذه التقسيمات لا تحقق علمه سبحانه بل هو منزّه عنها ومبرأ منها، فعلمه تعالى ذاتي لا يشأ من إحالة فكر، ولا اضطراب حاسة، وهو محيط بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها، دقيقها وجديها، حسيها ومعنويها على السواء.

وكل ما أنت راء في هذا الوجود بحال ومظاهر لعلمه تعالى.

هذا النظام البديع

هذه الكواكب والنجوم التي تسبح في أفلاكها بحركات منظمة أتم نظام وأروع، بغير أن يصطدم ببعضها البعض، وبغير أن يسلك بعضها طريقاً غير الطريق الذي رسم له مع هذا التماسك بين المجموعات المختلفة من النجوم التي تجرى معاً بغير أن تتغير المسافات التي تفصلها في رأى العين من لدن وضعها الله في مواضعها من هذا الفضاء الهائل إلى أن تنكدر في اليوم الموعود.

وهذه الشمس التي يبعث بها الضوء والحرارة إلى ما يدور حولها من الكواكب وتوابعها.

وهذه الأرض التي جعل في أديمها المادة التي خلق منها الإنسان وما خلقه من أجله من الحيوان والنبات.

وهذا القمر الذي جعله مصباح السماء يضيئ للسرائى والمقيم.

وهذه المصاييح التي رين بها السماء الدنيا وجعلها رجوماً للشياطين ونثرها في أكناف السماوات ليهتدى بها الناس في ظلمات البر والبحر.

وهذا الحب يلقيه الرارع في الأرض فيمتص كل نوع من أنواعه من عناصرها ما به قوامه ونماؤه، والتربة واحدة، والماء واحد، والهواء واحد.

وهذا الإنسان وهو العالم الأصغر، أقامه على قدمين، وجعل له يدين يبطش بهما، وأصابع يتناول بها الدقيق من الأشياء، وجعل له أعصاباً للحس وأخرى للحركة والإرادة، فلا يريد شيئاً إلا سرت الإرادة في أعصاب الحركة فحركت العضو المراد في أقل من لمح البصر، وجعل له عقلاً يدبر به مصالحه ويدرك أمور معاشه ومعاذه، وجعل له السمع والبصر ليحصل بهما معارفه، وجعل له الأسنان والأنياب

والأضراس لقطع الطعام وتمزيقه ومضغه ليسهل على المعدة هضمه. وإن في خلق الكبد لآية بية على العلم الذى وسع كل شئ، فهى تمد المعدة بالصفراء التى تعين على هضم المواد الدهنية، والكبد تمسك السموم أن تنتشر فى الجسم فتؤذيه، وتخزن السكر الرائد عن حاجة الجسم لتمده به إذا تناول طعاماً يقل فيه المقدار اللازم لحاجته.

وإن فى القلب لآية هذه الحركة الدائمة بدوام الحياة، وهذا البص الذى لا يسكن ليلاً ولا نهاراً ولا يقظة ولا مناماً بدون أن يخضع لإرادة الإنسان إذ لو خضع لها مات الإنسان إذا نام وتعطلت إرادته.

وفى الرئتين البتين تنقيان الهواء وتمسكان الأكسجين الذى يمنح الحرارة والحياة وتطردان الحامض الكربونى الذى فيه المضرة والمهلك.

وفى الدورة الدموية وعجائبها، وفى العين وعجيب تركيبها، وفى الأذن ودقيق تكوينها، وفى الجلد ومسامه، وفى الشعر والأظفار وإمدادهما بالقوة التامة وحرمانهما من الحس والشعور حتى إذا قص الشعر وقلمت الأظفار لا يشعر الإنسان بأقل ألم. وفى أجهزة التنقية كمسارب العرق، ومسالك البول وفى الأجهزة الجنسية وعجائبها ومراتب تكوينها وإحساسها ووظائفها..

كل هذه العجائب التى تراها فى نفسك وفى غيرها، وترى مثلها فى الحيوان كبيرة وصغيرة، آيات بينات على أن ربك بكل شئ عليم ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك ١٤].

وما ذكرت لك إلا أمثله ونماذج تقبس عليها وتهتدى بها فى البحث والنظر والتأمل والاستدبر، وأقل ذرة من ذرات هذا العالم سمائه وأرضه وجباله وبحاره وعامره وغامره تصلح وحدها موضوعاً لسفر صخيم! يوضح لك من عجائب علم الله ما تأخذك معه الدهشة والحيرة، وما يزيدك إيماناً و يقيناً وخشية من الله وحياء.

تصور ما فى السماوات وما فى الأرض من كائنات لا يحصرها العد واعلم أن ربك قد أحاط علماً بكل ذرة من ذراتها وعلم أقدارها وأحجامها وألوانها وعناصرها وتركيبها وخواصها وما فيها من نفع أو ضرر وقد أشار إلى ذلك كله فى قوله تعالى فى سورة سبأ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَأَتِيَنَّكُمْ عَالَمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ ٣].

سبحانه قد استوى أمام علمه السر والعلن، والباطن والظاهر، والخفى والبادى وقد أحاط علماً بخطرات الأفكار، وحجج النفوس، ومسارح الأمانى ومطارح الآمال يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.

ولقد استأثر سبحانه بعلم العيب فلم يظهر عيبه أحداً من خلقه إلا المرتضين من رسله أحبرهم بعض الغيوب لتكون أدلة على ثبوتهم، وبراهين على صدق رسالتهم كما قال تعالى فى سورة الجح: ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجح ٢٦].

وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْبِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَأَمَتُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران ١٧٩].

وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام ٥٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَىْ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ﴾ [لقمان ٣٤].

وإذا كان العيب لله وحده فمن الجهل والحمق والسفه إتيان العرافين والعرافات والدجالين والدجالات وسؤالهم عما أضمر القدر فى صدره للسائين والسائلات. إذ لو كانوا يعموا الغيب لاستكثروا من الخير وما احترفوا الدجل والاحتتيال. وإذا كان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) لا يعلم الغيب فكيف يعلمه أولئك الدجالون.

والعجب للمسلمين الذين يقرؤن القرآن وهم عن معانيه غافلون.

ألم يتلوا قول الله تعالى مخاطباً نبيه الكريم: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف ١٨٨].

وتصديق العرافين من أوضح الدلائل على نقص العقل، وضعف الإدراك كما أنه آية على ضعف الدين.

ويقول صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً).

ويقول: (من صدق كاهناً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد).
فانظر كيف يحرص الشارع الحكيم على عقول الناس ويحول بينهم وبين تعطيلها وإهدارها.

ويعجبني هنا قول الشاعر:

لعمري ما تدرى الطوارق بالخصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع
وقوله:

لا يعلم المرء ليلاً بصيحته إلا كوادب مما يحير الفصال
فالقال والرجز والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أفعال
هذا واستحضار هذا الاسم الجليل من خير ما يدفع الإنسان إلى أن يستحي من الله حق الحياء فيجتنب كبائر الإثم والفواحش. ويحذر ما يسخط الله من قول أو عمل.
وحديث عن يذكر قول الله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الملك ١٣].

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة ٧].

حديث عن يتلو هذه الآيات الكريمة ويتدبرها ألا يسمح لنفسه أن تتلوث بسبه أو تلم بخطيئة، وألا يأذن لضميره أن يهجم بشر أو أن يضطرب بسوء.

ورد هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم في ستة وأربعين ومائة موضع وما ذلك إلا لإيقاظ القلوب وتبنيه البصائر، وإحياء الصمائر، وتربية خلق الحياء من الله تعالى ومراقبته، وتوجيه الأذهان إلى أن الله حل شأنه وتبارك اسمه مطلع على كل شيء وعليم بكل شيء فإذا امتلأ قلب المؤمن يقياً بهذه الحقيقة كان من المحسنين الذين يعدون الله كأهم يروونه لعلمهم أنهم إن لم يكونوا يروونه فإنه يراهم، ويعلم ما أكنوا في أنفسهم وما أضمرُوا في صدورهم وما أظهرُوا من أعمالهم.

إذا استحضر المؤمنون معنى هذا الاسم الجليل وعملوا بما يقتضيه استحضاره سعدوا في الدنيا والآخرة واحتفت من بينهم أشباح الفقر والمرض والجهل فالفقير الذى يوقن بأن الله عليم بالمال الذى رزقه إياه لا يرضن على الفقراء والمساكين بحقوقهم فيه، والفقير الذى يوقن بأن الله عليم بما يعمل يقنع بما فى يده لا يتطلع إلى ما فى يد غيره فتبرأ الجماعة المؤمنة من شرور السرقة والنصب والاحتيال والغش وتكفيف الكيل وإخسار الميزان ويكون المؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضه بعضاً وكالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويجب كل لأخيه ما يجب لنفسه، وتسود روح الرحمة والتعاون ويتعمم الجاهل ويصح المريض.

لو أيقن هؤلاء الواسليون أن ربهم بكل شئ عليم وأنه لا يخفى عليه شيئاً فى الأرض ولا فى السماء، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور لكفوا عن سؤاله تعالى بالخلقين وتوسلهم إليه بذواتهم واتخاذهم وسطاء وشفعاء لديه، فهو تعالى غنى عن من يعلمه بحاجات عباده فهو وحده مطلع عليها، وهو وحده يجيب المضطر إذا دعاه.

فسبحانه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون يعلم الماضى والحاضر والمستقبل علماً تفصيلياً بجميع الدقائق والجزئيات والأفراد من جميع الأحداث والكائنات، والعواطف والانفعالات وهو عليم بذات الصدور.

الغفار.. الغفور

هذا الاسم الجليل من أسمائه تعالى الحسنى التى تزف البشرى للمؤمنين وتسوق الطمأنينة إلى قلوبهم، والأنس إلى أنفسهم، وإليك ما قال أعلام اللغة فى تحقيق معناه:

قال الفيروزآبادى: غفره ستره، وغفر الله ذنبه يغفره غفراً وغفيرة حسنة (بالكسر) ومغفرة وغفوراً وغفراناً وغفيراً وغفيرة غطى عليه وعفا عنه.

وقال الراغب: الغفر إلباس الشئ ما يصونه من الدنس، ومه أغفر ثوبك فى الوعاء، وأغفر ثوبك فإنه أغفر للوسخ. والغفران والمغفرة من الله تعالى وهو أن يصون العبد من أن يحسه العذاب.

وقال ابن الأثير: الغفار الساتر لذنوب عباده وعيوبهم، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم، وأصل الغفر التغطية يقال غفر الله لك غفراً وغفراناً ومغفرة، والمغفرة إلباس الله تعالى العفو للمؤمنين...

والذى يستنبط من مجموع هذه النصوص أن الغفار هو الكثير المغفرة وأن المغفرة ستر الذنوب والتجاوز عنها والعفو عن مقترفيها يصفونهم بمغفرته من أن يعسهم العذاب ويذيقهم حلاوة العفو.

وقد بشر الله تعالى عباده في كتابه الكريم ليظمنوا إلى مغفرته، ويأنسوا بعفوه، ويسكنوا إلى تجاوزه ولا يقنطوا من رحمته فقال تعالى في سورة الزمر: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (٥٤) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتًا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاحِرِينَ (٥٦) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٨) بَلَىٰ قَدْ جَاءَ لَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر ٥٩].

فقد بشر الله الغفار سبحانه عباده المسرفين على أنفسهم بوسع مغفرته ونهاهم عن أن يقنطوا من رحمته مهما يسرفوا في إجتراف السيئات، ومهما يقترفوا من كبائر الإثم والفواحش، وبشرهم بأنه يغفر الذنوب جميعاً دقت أو حلت، كبرت أو صغرت. وكل ما عليهم إن صدقت رغبتهم في هذه المغفرة وسمت نحوها آماهم: أن ينيبوا إلى ربهم ويسلموا له، ويقنعوا عن آثامهم ويتطهروا من أضرار الخطايا بالتوبة النصوح.

ولا ينبغي للمؤمن أن يتلوا آية للبشرى وحدها ثم يطير بها فرحاً قبل أن يتلوا الآيات التي تتصل بها لتلا يكون من الذين جعلوا القرآن عضين، فأيات القرآن يفسر بعضها بعضاً، ففي هذه الآيات البينات حين بشر الله بهذه المغفرة الشاملة طلب من هؤلاء الذين ساق إليهم هذه البشرى أن ينيبوا إليه ويسلموا له من قبل أن يأتيهم العذاب ثم لا ينصرون.

وإنما تتم البشرى هؤلاء الذين يقومون بتحقيق ما طلب منهم فيما يلي من الآيات.

يؤيد هذا قول الله تعالى في سورة طه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه ٨٢].

لم يقل الله تعالى إني لغفار لكل من دب ودرج من العصاة والأمين بل قال سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [طه ٨٢].

ولم يقتصر على ذكر التوبة حتى ذكر الإيمان، ولم يقف عند ذكر الإيمان حتى ذكر العمل الصالح ثم توج ذلك كله بالهداية، فمن تحققت منه التوبة والإيمان والعمل الصالح والهداية رجيت له المغفرة. وفي هذا قضاء على غرور المفتريين، وطمع الظالمين، وأمانى المفتونين، الذين يتمنون المغفرة بغير عمل صالح قدموه، ولا حسنة ادخروها لمعادهم، بل توكلوا على أشياءهم ومن يمتون إليهم بصلة القربى من الأولياء والصالحين، أو على محض رحمة الله التي وسعت كل شيء. وينسون أن رحمة الله التي وسعت كل شيء أخبر بأنه سيكتبها لفريق خاص من الناس هم أحق بها وأهلها فقد قال تعالى: ﴿وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا عَلَيْنَا عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف ١٥٦].

ولدرسول عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة حكيمة لو قرأها أسرى الأمانى وتدبروها لصرفت أبصارهم عن خدع الشيطان الذي يعدهم وعنيهم وما يعدهم الشيطان إلا عروراً ولأقبلوا على الصالحات يبتغون بها الوسيلة إلى مغفرة الله ورحمته، فاستمع إليه صلوات الله عليه يقول: (ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وفر في القلب وصدقة العمل. إن قوماً أهتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل).

هذا ولعلك تتدبر ما قصه الله علينا من استغفار الملائكة للمؤمنين إذ يقول: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [غافر ٩].

وعسى أن تتدبر قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَرَّيْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد ٢٤].

وفي هذه الآيات وأشباهها ما يقضى على غرور المفسرين وآمال المسرفين الذين تتوق أنفسهم إلى مغفرة الغفار بغير توبة نصوح ولا صالح عمل ولا حسنات يذهبن ما اقترفوا من السيئات.

علم الله تعالى ضعف الإنسان وغلبة الغرائز عليه وتحكم العادات والبيئات واهواء والشهوات فيه فيسر له سبيل الخلاص ولم تؤيسه من مغفرته مهما تبلغ أوراره، بل فتح له باب القبول ودعاه إلى التوبة ليخلص من أوضاره، ويظهر من أدراجه على أنه وعد بمغفرته الواسعة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللطم، قال تعالى في سورة النجم: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ﴾ (٣١) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّطَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ﴾ [النجم ٣٢].

إن مغفرة الله واسعة تسع كل ذنب وتأتي من وراء كل خطيئة ما دامت لم تنحط إلى درك الشرك. قال تعالى في سورة النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء ٤٨]، ولكن لا ينبغي أن ينخدع بهذه الآية المغرورون فيسوفوا التوبة أو يفرطوا في جنب الصالحات، إذ من يضمن لهم بأنهم ممن يشاء الله أن يغفر لهم؟

ويبدو أن كثيراً من الناس يخطئون في فهم المشيئة ويحسبون أن الله تعالى يشاء ما ينافي حكمته أو ما تبدل معه سنته. وحاشى لله! لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد. ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً. فمشيئته تعالى موافقة لحكمته جارية على سنته والآية الكريمة واضحة أتم الوضوح، جلية أنصع الجلاء، فقد بين تعالى أنه لا يغفر لمن كان مشركاً به تعالى ثم مات على هذا الشرك قبل أن يظهر نفسه بالإيمان وتوحيد التوحيد.

ويتحقق الشرك بأن يعتقد الإنسان أن غير الله يستطيع أن يجلب له خيراً أو يدفع له ضرراً في الدنيا والآخرة بقوة غيبية وراء الأسباب الكونية فيدعوه أو يعتمد عليه مع الله تعالى. وكذلك يتحقق بأن يتبع الإنسان بعض الناس في العقائد أو العبادات أو التحليل والتحريم، مخالفاً نصوص الكتاب الكريم أو سنة سيد المرسلين.

ويتضح من هذا أن للشرك ضربان: شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية فالشرك في الربوبية هو اعتقاد أن لغير الله تعالى سلطاناً وتأثيراً وراء الأسباب والسنن الكونية وكل قول أو عمل يثمره هذا الاعتقاد.

وأما الشرك في الألوهية فهو أن يتعبد الإنسان لله تعالى عما شرعه للناس مخالفاً لما أنزل الله على رسوله.

هذا وقد سرى الشرك في الألوهية والربوبية إلى كثير مما ينتمون إلى الإسلام من عهد بعيد وباهيك بالباطنية ومن على شاكلتهم. فهذا الشرك بنوعيه هو الذى لا يغفره الله تعالى. والحكمة في ذلك واضحة، فما شرع الله الدين إلا لتزكية الأنفس وتطهير الأرواح والسمو بالعقول. والشرك هو أسفل درك تنحط إليه الأفس والأرواح والعقول، وهو أصل النقائص والذائل جميعاً بل يسوع المفاصد التى تهوى بالأفراد والأمم إلى مكان سحيق.

أى إسفاف وانحطاط وتدهور وراء أن يعبد ابن آدم الذى كرمه الله وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير من خلقه تفضيلاً - إلى مخلوق مثله أو دونه فيرفعه إلى درجة العبادة والتقديس، وينسب إليه من الشئون ما ليس إلا للخالق سبحانه ثم يذل له و يخضع ويتوجه إليه ويضرع معتقداً أن له قوة غيبية وراء الأسباب الكونية وسنن الوجود، وأن طاعته طاعة لله، وأن التقرب إليه تقرب إلى الله، وأن مرضاته مرضاة الله!!!

ما نشأ استبداد السادة والكبراء واعتسافهم وإذلالهم للناس إلا من هذه العقائد الشركية عياداً بالله منها ومن أصحابها.

أما التوحيد فهو أن يعتق الإنسان نفسه من رق العبودية لأى مخلوق مهما يسمو قدره أو يغزر علمه، وأن يكون حراً كريماً عزيزاً لا يخضع حضوع عبودية مطلقة إلا لمن خضعت لسنته الكائنات وقامت بأمره الأرض والسموات.

إن أرواح الموحدين تسمو بالإيمان وتجريد التوحيد إلى الدرجات العلى وأما أرواح المشركين فإنها تنحط بهم وتهوى إلى أسفل درك، ومهما يعمل المشركون من الصالحات فعملهم باطل لا أثر له في تزكية أنفسهم ولا في تطهير أرواحهم، ولا تفسد جواهر أنفسهم، ولا تطفى ظلمتها عنى أنوار قلوبهم، بل الإيمان يدعوهم دائماً إلى أن يرجعوا إلى ربهم، ويتوبوا من ذنوبهم فيعود إلى نفوسهم صفاؤها، وإلى

أرواحهم نفاؤها والى قلوبهم نورها وضياؤها كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف ٢٠١].

وكما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران ١٣٥].

فهم بتوحيد الله تعالى ومعرفته تسمو فضائلهم على رذائلهم، ويغلب خيرهم على شرهم، وترجح حسناتهم بسيئاتهم فتذهب بها كما قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود ١١٤] وكما قال عليه الصلاة والسلام (واتبع السيئة الحسنة تمحها) وإذا محت السيئة وذهب أثرها من النفس فذلك هو الغفران.

إن النفوس تعلق بالصالحات كما يعلو الزئبق في (الترمومتر) بالحرارة وتنحط بالسيئات كما تنحط بالبرودة. وما العقاب إلا أثر طبيعي للذين يشأ منه ويترتب عليه كما تنشأ المسببات من الأسباب وترتب عليها. فالذنوب التي لا تبلغ درك الشرك في إفساد النفوس وتسيئتها معفرتها ممكنة تتعلق بها المشيئة الإلهية فمنها ما يكون تأثيره في النفوس قوياً، يقتضى العقاب، ومنها ما يكون أثره ضعيفاً يغفر بما يزيل هذا الأثر من صالح الأعمال حتى إذا أعجله الموت عن التوبة كانت حسناته مذهباً لسيئاته، وكانت سيئاته مرجوة المغفرة بمشيئة الله تعالى.

ومما يتعلق بهذا البحث الاستغفار وهو سؤال الله المعفرة، فيجب أن يكون قولاً باللسان وعملاً بالجوارح فقد قيل: الاستغفار باللسان بدون الأفعال فعل الكاذبين.

وربك سبحانه غفار، لا تعتاص على مغفرته سيئة مهما تعظم، ولا يشق عليه أن يغفر ذنوب عباده وحطياتهم، ولو كانت أمثال الجبال، فهو قادر على أن يغفر الذنوب التي أترفها العباد منذ أن دب الإنسان على الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها. كما أنه قادر على أن يغفر ذنوب كل شخص ولو كانت كزبد البحر بمشيئته الحكيمة قال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَحْلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ [الزمر].

أسألك اللهم يا واسع المعفرة أن ترزقنا توحيداً خالصاً تعز به أنفسنا، وعملاً صالحاً يحو سيئاتنا، ويظهر قلوبنا وتوبة نصوحاً تتجاوز بها عن آثامنا إنك عزيز غفار.

الغالب

الغلبة: القهر والعزة والامتناع.

والله تعالى غالب أى قاهر تنفذ إرادته فى كل مخلوق، ويمضى أمره فى كل كائن، ولا يدركه طالب، ولا يفوته هارب، ولو اجتمعت قوة الإنس والجن والملائكة على أن تناول منه ما لم يرد، لبأت بالحياة، وردت مغلوبة على أمرها.

وكل ما فى السماوات والأرض لغلايته.

فأول مظاهر غلبته تعالى: أن غلب العناصر الأولى على أمرها وفطرها ألواناً من الفطرة فاستوى إلى فريقاً منها ضم بعضه إلى بعض بقدر معلوم. واستوى إلى فريق آخر فجعله ماء، وجعل فريقاً منها ناراً، وفريقاً ترائاً وما أكثر العناصر التى ينطوى عليها أديم الأرض، منها ما عرفه الإنسان وانتفع به ومنها ما لم يعرفه بعد، وهو جاهد فى كشفه.

وما استعصى من هذه العناصر على الله الغالب شئ، ولا أى كائن أن يكون كما أراد أن يكون رب الأكوان. غلب عناصر فجعلها سوائل فلم تمتنع عليه، وغلب أخرى فجعلها جامدة لم تخالف عن أمره.

جعل من هذه العناصر سماوات وأرضين وشموساً وأقماراً وكواكب ونجوم فكانت طائفة ذلولاً لمشيئته.

وجعل منها إنساناً وحيواناً ونباتاً وجماداً فخضعت لإرادته.

واستوى إلى ما وراء المادة فسوى العقول والأرواح والأنفس والملائكة والجن والشياطين. وأقام كلاً منها حيث أقامه فقام مغلوباً على أمره، خاضعاً لأمر الله ومشيتته.

وغلب عناصر السدرات من (بروتونات) و(إلكترونات) فألزمها أن تحتس فى علافها، وأن تبقى وراء جدرانها، وبى منها ما حق من الأجسام الحية والميتة، والغازية والسائنة، فألقت بأيديها خاضعة للحى القيوم العالِب وإلى هذا المعنى يشير قوله سبحانه: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت ١١].

وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلًّا لَهُمْ بِالْعُدُودِ وَالْأَصَالِ﴾ [الرعدة ١].

فإن السجود هو الخضوع، والخضوع أثر الغلبة في المغلوب.

ومن مظاهر غلابيته سبحانه: أن غلب الجن والشياطين والمردة، وحال بينهم وبين التمكن من إلحاق الأذى المادى ببني الإنسان وهم أعدى أعدائهم، ولو لم يغلبهم الله على أمرهم ويكف بقدرته وقهره أذاهم لفتكوا بهم الفتك الذريع، ولعدوا على المؤمنين والصالحين والمصباحين فأذاقوهم النكال، وأروهم الويلات، لأنهم يرون الإنسان من حيث لا يراهم، فلو أتيح لهم أن يسطوا به لكانوا على الثأر منه أقدر. وعلى النكاية به أقوى، ولكن العزيز الغالب سبحانه غلبهم وحفظ بني آدم من شرهم فلم يمكنهم إلا من الإغراء بالشر، والإغواء بالفساد، والوسوسة في الصدور امتحاناً للبشر، وابتلاء لبني آدم.

وقد نبه الشر إلى عداوتهم ليأخذوا حذرهم ويحفظوا لأمرهم فقال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُلْهُمُونِي وَلَوْ مَوْءَا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [إبراهيم ٢٢].

وكذلك غلبهم الله على أمرهم وحال بينهم وبين استراق السمع، وحفظ السماء من أن يتخذوا منها مقاعد للسمع، وجعل من الكواكب نحوماً تقصيههم عن مرادهم قال تعالى: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا﴾ [الجن ٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا رَبُّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّةِ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصفات ١٠].

وسخرهم الله تعالى يعملون بأمره ما يشاء. قال تعالى: ﴿وَلَسَيُجَنَّبُهَا الرَّيْحُ غُدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمَنْ الْجَنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (١٢) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَافٍ كَالْحَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبا ١٣].

وقال تعالى: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ تَبَاطُؤٍ وَعَوَاصٍ (٣٧) وَآخِرِينَ مَقَرِّينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ [ص ٣٨].

ولما دعا نوح ربه: أنى مغلوب فانتصر، انتصر الله له وغلب غالييه، وسلط عليهم الطوفان الذى قطع دابرهم، ولم يدر منهم على الأرض دياراً، ولما تبجحت عاد واستكبروا فى الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا قوة الغالب القهار، قصمهم وسلط عليهم أضعف جنده الهواء الذى لم يكونوا يحسبون له حساباً.

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَزُوا تُحْلِي خَاوِيَةٍ (٧) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة ٨].

وسلط على ثمود الصيحة فكانوا كهشيم المحتضر. وأما القرية التى كانت تعمل الحياث فقد جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. ولما أقسم السحرة بعزة فرعون ﴿وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنِّي كُنتُمُ الْمُفْرِّينَ (١١٤) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّثَلِّفٌ لِّقَوْمٍ كَاذِبِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (١١٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ﴾ [الأعراف ١١٩]. وهكذا كلما تمرد جبار وعتا وبغى فى الأرض بغير الحق عليه الله، وقصمه وأذاقه نكال الآخرة والدنيا.

مكر يوسف أخوته حتى ألقوه فى غيابة الحب، ومكرت به امرأة العزيز حتى ألقته فى غيابة السجن، ولكن الله الغالب رفع قدره وأعنى شأنه وأنجاه من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وجعله على خزائن الأرض ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَفْعَلَنا أَوْ تَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا يَوْسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِعَلَّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف ٢١].

تنكرت الأمم لرسولها وهمت كل أمة برسولها ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ولكن الله الغالب أخذه أخذ عزيز مقتدر قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ

وَرَسُولُهُ أَوْلَيْكَ فِي الْآذِلِينَ (٢٠) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿[المجادلة ٢١].﴾

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَنَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصفافات ١٧٣].

يجمع الله الكافرين يوم القيامة في صعيد واحد منذ دبت الحياة على وجه الأرض إلى أن تطوى السماوات بيمينه، ثم يسوقهم إلى جهنم ورداً. فانظر إلى كثرتهم الكثيرة، ومنهم الملوك والخبارون والمستبدون والمعتسفون وأولوا الحول والطول فلا يستطيعون أن يمتنعوا عليه أو يفروا من بين يديه ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [آل عمران ١٢].

ولو فكر كل إنسان في محرى حياته لرأى آيات بينات تعد بحق مظاهر لاسمه تعالى (الغالب) ولكن الناس في عجلة ساهون، وعن آيات ربهم معرضون إذ تدبر الناس شكوى نوح وهو رسول من أولى العزم وضارعه إلى الله تعالى وقوله: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ﴾ [القمر ١٠].

أفلا يكون لهم في ذلك موعظة حسنة تصرفهم عن المخلوقين إلى الخالق وعن المغلوبين إلى الغالب. هذا نوح وهو من أولى العزم لم يملك أن يبال من أعدائه منالاً، فدلجاً إلى عزة الله وعلبته يشكو إليه ما ناله من قومه. فمن من غير الأنبياء يملك للناس نفعا أو خيراً؟

يا للغفلة! يا للجهالة! يا للضلالة!

يا حسرة على العباد. يضرعون في حاجتهم إلى الموتى وأصحاب القبور الذين غلبهم الله بالموت وقهرهم وأخرجهم من الحياة أحرص ما كانوا عليها وأدأقهم الموت أبغض ما كانوا له، وينسون ربهم الغالب الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه مرام، ولا يستعصى عليه مراد. فاللهم خذ بأيدي عبادك إلى مرشدك؛ وبصرهم بالرشد واهدك صراطك المستقيم.

القاهر.. القهار

في القاموس المحيط: القهر: الغلبة

وفي النهاية لابن الأثير: القاهر: الغالب على جميع الخلائق وقال الراغب: القهر: الغلبة والتذليل معا ويستعمل في كل واحد منهما وقد سبق شرح هذه المادة في اسمه

تعالى (القهار) ولكنه نعيده هنا للتذكرة والتكلمة فنقول: جاء هذا الاسم الجليل في القرآن الكريم وصفاً لرب العزة مرتين في سورة الأنعام.

الأولى في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام ١٨].
والثانية في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام ٦١].

وحكى الله تعالى في سورة الأعراف عن فرعون عليه اللعنة أنه قال: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرِي مَوْسَى وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف ١٢٧].

فالقاهر اسم جليل من أسماء الله الحسنى يدل على الغلبة والتذليل وسعة السلطان، وقوة البطش ومضاء الحكم.

وقبل أن تفكر في معنى اسمه تعالى القاهر فكر في كل ما في هذا العالم من قوى فكر في قوة الملائكة وقوة الجن والشياطين وقوة الإنسان وقوة حيوان فكر في قوة العناصر الطبيعية: قوة الرياح، وقوة البخار، وقوة الكهرباء، وقوة المغناطيس، وقوة الحرارة، فكر في قوة الآلات التي هدى الله الإنسان إلى صنعها وتسخيرها ثم علمه أن يصنع بها العجائب المدهشات.

ثم فكر في القوة المعنوية: قوة الملوك والعاقلين والأمراء والسلاطين. فكر في قوة الجيوش وما تستخدمه من شتى الآلات التخريب والتدمير والطائرات والقاذفات والمدمرات والناسقات والغائصات.

إذا أنست فكرت في هذه القوة جميعاً، ومثلتها لعين بصيرتك، وتصورت أنها اجتمعت في صعيد واحد، وكان بعضها لبعض ظهيراً، فاعلم أن ربك يقهرها جميعاً، ويغلبها جميعاً، ويذلها جميعاً، بغير إعداد ولا تجهز، ولا أعمال جارحة، ولا بذل جهد ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل ٤٠].

فسبحانه من رب قوة قاهرة بيده مكوت كل شيء وإليه ترجع الأمور.

فمن دلائل قهره أنه كتب الموت على كل حي. وكتب الهلاك على كل شيء.

قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنْ الثَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران ١٨٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص ٨٨].

وقال تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن ٢٧].

وكفى بالموت قاهراً للحبارين والظلمة والعتاة والباغين والملوك والأمراء والسلاطين. يخرجهم من ديارهم أنس ما يكونون بها، ويسلبهم ملكهم أكثر مما يكونون إطمئناناً إليه، وحرصاً عليه وإغتياباً به، لا تعنى عنهم أموالهم ولا أولادهم، ولا قمتهم ولا جيوشهم ولا عدتهم ولا اعتادهم. ولا أنصارهم ولا أعوانهم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة.

ومن دلائل قهره: أن أمره نافذ في خلقه لا معقب لحكمه، ولا مبدل لكتلماته، إن أراد أحداً بخير فلا راد له، وإن أراد به سوء فلا كاشف له. قال تعالى في سورة يونس: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس ١٠٧].

وقال تعالى في سورة الرعد: ﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد ١١].

وقال تعالى في سورة فاطر: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر ٢].

فإذا أنت تدبرت هذا الاسم الجليل وحقيقته وأمت بمسماه الذى سمي به نفسه لم تحش ولم ترجو أحداً علا الله الذى تغلب مشيئته كل مشيئة، وتقهر إرادته كل إرادة، ويمضى حكمه في كل كائن في الأرض والسماء. وكل من رام تغييراً أو تبديلاً في سنته التى أخضع لها الأفراد والأمم رجع مقهوراً ذليلاً واضح الغلبة بين الذلة.

ومن مظاهر قاهريته سبحانه وتعالى أن أحصع العالم كله سماؤه وأرصه لقوانين حكمه ونواميس قهره فلا يملك كائن من هذه الكائنات السماوية أو الأرضية أن يخرج عن هذه القوانين أو يخالف هذه النواميس.

فَأَنْتَ تَرَى كُلَّ جِسْمٍ قَذَفَ فِي الْهَوَاءِ لَا بَدَّ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْأَرْضِ مَقْهُورًا بِأَمُوسِ الْجَذْبِ الَّذِي يَجِدُّ ثِقْلَهُ وَوزَنَهُ، وَأَنْتَ تَرَى كُلَّ حَبَّةٍ أُلْقِيَتْ فِي الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ وَأَجْرَى عَلَيْهَا الْمَاءَ لَا بَدَّ أَنْ تَتَبَّ وَتَنُمُو، وَأَنْتَ تَرَى كُلَّ أُمَّةٍ تَشْرِكُ بِرَبِّهَا وَتَمْنَعُ فِي اقْتِرَافِ السَّيِّئَاتِ يَسْلُطُ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ يَخْفِئُهَا، وَيَسْهَبُ حَقُّهَا فِي الْحَرِّ وَالْإِسْتِقْلَالِ، وَالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ. تِلْكَ سُنَنُ اللَّهِ الْقَاهِرِ فَوْقَ عِبَادِهِ لَا تَجِدُ لَهَا تَبْدِيلًا. وَلَا تَجِدُ لَهَا تَحْوِيلًا. فَسَبِّحَانَ مِنْ قَهْرِ الْكَائِنَاتِ وَسُخْرِ الْعُنَاصِرِ.

وَمِنْ آيَاتِ قَاهِرَتِهِ فِي الْآفَاقِ: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْحَرُّزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ [السجدة ٢٧].

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة ١٢٤].

وَسُخْرِ الْبَحْرِ لِبَآكُلٍ مِنْهُ النَّاسُ لَحْمًا طَرِيًّا وَيَسْتَخْرِجُوا حَلِيَّةً يَبْسُوْنَهَا.

وَتَجْرَى الْفُلُكُ فِيهِ عَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ. وَسُخْرِ الْأَنْهَارُ لِيَتَنَفَّعَ النَّاسُ بِمَا فِيهَا مِمَّا خَلَقْتَ مِنْ أَجْلِهِ. وَسُخْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دَائِبِينَ بِتَسْخِيرِ الْأَرْضِ لِدَوْرَتِهَا الْيَوْمِيَّةِ الْمُسْتَمِرَّةِ حَوْلَ الشَّمْسِ لِبَثِّ الضَّوِّ وَالْحَرَارَةِ فِيهَا حَوْلَهَا مِنَ الْعَوَالِمِ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة ١٢٤].

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل ١٢].

وَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلِيَّةً تَنْبُسُونَهَا وَتَرَى الْفُلُكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل ١٤].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ﴾ [إبراهيم ٣٢].

ومن مظاهر قاهرته سبحانه: أن ذلل الحيوان الضخم القوى للإنسان ليستخدمه في حاجته ثم ينحره لطعامه قال تعالى في سورة يس: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ [يس ٧١].

فترى السبعير الضخم أو الثور القوى يسوقه علام أو تقوده وليدة، وهو خاضع مستسلم ذلول فسبحانك يا قاهر، يا من بيدك نواصي عبادك، تعز من تشاء وتذل من تشاء.

وأنت إذا ذكرت اسم ربك القاهر سهلت عليك الاستجابة له فوقت من اليتيم موقف الوالد الرحيم، وشملت بهعطفك، وحبوته ببرك وتوليته برعايتك وإحسانك، استجابة لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾ [الضحى ٩].

فلم تغلبه على حقه، ولم تذقه طعم المذلة والهوان.

ووقفت كذلك من كل ضعيف حتى لا تنازع ربك صولجان قاهرته.

ومن مظاهر قاهرته سبحانه إعادة الحياة إلى الناس بعد الموت ليثيب المطيعين ويعذب العصاة والكافرين ويذيقهم العذاب المهين: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَضَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُعْضِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ [الإسراء ٥١].

اضرب بطرفك حيث شئت في ملكوت السماوات والأرض تحد في كل موضع أملة آية من آيات قاهرته، وعلماً من أعلام سلطانه ولا جرم أن ذلك يدفعك إلى أن تعدده وحده وتدعوه وحده وتستعينه وحده، وتعلم أن له وحده دعوة الحق، وأن الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشئ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال والله يهدي من يشاء.

من هذه النصوص نرى أن اسمه تعالى القهار معناه الذى يغلب على كل شئ ويسط سطرانه على كل مخلوق، ولا يعتاص عليه ما أراد، ولا يفلت من قبضته جبار تمرد على جبروته، ولا متكبر نازعه رداء كبريائه بل هو سبحانه آخذ بنواصى عباده فمن تمرد عليه قصمه وأذله ومن خالف عن أمره أخذه نكال الآخرة والأولى وجعله عبرة ومثلاً.

بسط جل شأنه سطرانه على العاصر جميعاً فاستجابت لأمره وخضعت لحكمته وسارت على النهج الذى رسمه. رفع السماوات بغير عمد فادعنت وقامت حيث أقامها، ونثر الحجوم حيث نثرها فى فسحة الفضاء فلزمت مسابحها، ودارت فى أفلاكها وأدار الكواكب فى مجاريها فلم تخالف عن أمره، وأجرى الرياح من مهاها فحرت، وأسرى التنسمات فى مساريها فسرت، وأقر الأطواد فى أماكنها فقرت، وأنبئت الأشجار من مناتها فنبئت، وسخر الشمس والقمر دائبين، وسخر الليل والنهار، وسخر الفلك لتحرى بأمره وسخر الأنهار. فجميع هذه الكائنات خاضعة لسلطانه، مذعنة لمشيئته، مقهورة لإرادته، صدق الله تعالى إذ يقول فى سورة النحل: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبَرُونَ﴾ [النحل ٤٩].

وإذ يقول سبحانه فى سورة الحج: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج ١٨].

قامت جميع الكائنات حيث أقامها القهار سبحانه. وحققت ما سخرت له مقهورة مكرهة مغلوبة على أمرها لأنها مخلوقة لمنفعة الإنسان ولو منحت الإرادة والاختيار لخالفت فتعطلت مصالحه وتعذرت عليه حاجاته. أما الإنسان فأمره عجب: قهره الله تعالى فى أمور فكان القهر سبباً فى حياته ولو وكل إلى نفسه واختياره طرفة عين لهلك. فنبضات قلبه وجريان الدم فى عروقه، وحركات معدته وأمعائه. وإفراز غدده المختلفة وغير ذلك من أسرار هذا الهيكل الذى بناه الخالق الحكيم القهار كمها حركات قهريه لم يتركها الحكيم العليم لاختيار الإنسان ولو تركها لاختياره لهلك. إذ كيف تعمل هذه الأعضاء ولو كانت خاضعة لإرادة الإنسان إذاً قهره النوم وعطل إرادته؟

وكلفه الله تعالى أموراً نهوض بها في طاقته وفي وسعه فإن نهض بها أنابه، وإن لم يفعل أرققه صموداً واضطره إلى العذاب الأليم في الدنيا والآخرة فمن الناس من استجاب لدعوة ربه ففاز، ومنهم من خالف فأعد له الله عذاباً غليظاً.

أطاعت العاصر كلها فقامت حيث أقام الله، أطاع الجماد فحقق ما خلق من أجله، وأطاع النبات فحقق ما خلق من أجله، وأطاع الحيوان فحقق ما خلق من أجله لم يخالف إلا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته فأبى أكثر الناس إلا كفوراً وصدق قول الله تعالى في سورة الأحزاب:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب ٧٢].

كل كائن من الكائنات أدى أمانته، ولم يخنها إلا الإنسان بظلمه وجهله، ولو تدبر الإنسان معنى اسمه تعالى (القهار) وأيقن أن الله تعالى قادر على أن يقهره ويذله في الدنيا والآخرة لأدع وانقاد طائعاً مختاراً ولكن استحوذ عليه الشيطان الغفلة والجهالة فصده عن الحق وأعماه عن الرشد.

ولقد اقتضت رحمة الله بالإنسان أن ينبئه من أحبار الأفراد والأمم الذين خالفوا عن أمره فأصابهم العذاب الأليم ليكون له في ذلك موعظة وذكرى.

حدثنا الله عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، وحدثنا عن فرعون وقارون وحدثنا عن غيرهم ممن ظلموا أنفسهم بمعصية الله فصب الله عليهم العذاب صباً. كلفهم يسيراً من الأمر لا يخرج عن توجيهه واتباع سبيله التي تفضي بهم إلى السعادة فلما لم يذعنوا سلط عليهم قوى الوجود المسخرة بأمره من الماء والهواء والبخار والكهرباء فسحقهم سحقاً، ومحققهم محققاً وطهر الأرض من أرجاسهم والهواء من أنفاسهم وأعد لهم في الآخرة عذاب الهون.

أهلك قوم نوح بالماء حين فتح أبواب السماء بماء منهمر، وفجر الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأهلك عاداً بالهواء حين أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وأهلك ثمود بالكهرباء حين أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.

وأحدث ببخار الماء زلزالاً هائلاً، وبركاناً جاحماً جعل على القرية سافلها ثم أمطرت مطر سوء فهلك قوم لوط.

وخسف الأرض بقارون وداره فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وساق فرعون وقومه إلى البحر حيث لقوا حتفهم تحت أمواجه المتلاطمة وطباقة المتراكمة.

وللقهار سبحانه سنن قهر بها كل عظيم، وأخضع لحكمه كل جبار عنيد وتتحلى لك مظاهر اسمه تعالى القهار إذ نظرت إلى مصائر الأمم التي اغترت بقوتها فأمعنت في الظلم، وأسرفت في الطغيان فكان طغيانها وبال عبيها قال تعالى: ﴿فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْعَثُ لَهَا مَعْظَلَةٌ وَفَصْرٌ مَشِيدٌ﴾ [الحج ٤٥]. وقال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص ٥٨].

وقهر سبحانه الأحيار والأشرار بل كل ذى روح بالموت الذى يدرکہم أينما يكونون ولو كانوا فى بروج مشيدة وصدق الله إذ يقول: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُوفُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينْتُمْ تَنْظُرُونَ (٨٤) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الواقعة ٨٧].

وقهر العباد بالبعث ولو استطاع الأشرار سبيلا إلى الفرار من البعث لآثروا أن يكونوا ترابا عبي أن يعودوا إلى الحياة ليلقوا ما أعد لهم من عذاب الهون جزاء بما كانوا يعملون ﴿إِنَّا أَلْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبا ٤٠].

هذا وقد ورد الاسم الجليل فى القرآن الكريم فى خمسة مواضع: أولها فى سورة الرعد حيث يقول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَأَتَّخِذُكُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد ١٦].

بدأ سبحانه فأشار إلى مظاهر قهره وطاعة العناصر له من خلق السماوات والأرض. ثم أشار سبحانه بهذا الأسلوب المقتنع إلى أن الأعمى والبصير لا يستويان كما لا تستوى الظلمات والنور ليوجه الأذهان إلى أن الذى خلق السماوات والأرض هو الجدير بأن يخصه الناس بالعبادة وإلى أن أولى الأبواب أحرى أن يوازنوا بين الأعمى والبصير، حتى إذا تبين لهم فضل البصر على العمى انتقلوا إلى التفكير فيما يعبدون من

دون الله من أصنام ليس لهم أعين تبصر بها أو أشخاص مهما يبلغوا من حدة البصر فما هم بمدركي ما وراء الأفق، فهم عمى إذا قيس بصرهم إلى بصر السميع البصير الذى لا يحفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء. ثم أشار سبحانه إلى أن أولى الألباب جديرون بأن يوارنوا بين من يتخبط فى الظلمات لا يعرف حيلة ولا يهتدى سبيلا ومن يسير فى نور وضاح يضىء له المناهج ويكشف السبيل فلا يضل ولا يتعثر.

ثم أشار إلى ضلال الضالين الذين انصرفوا عن عبادة الله ودعوا سواه. ماذا صرفهم عن عبادة الله الواحد القهار؟ أطوا أن له شركاء خلقوا كحلقه فتشابه الخلق عليهم، واختلط الأمر فى أعينهم، فلم يميزوا بين خلق الله وخلق غيره فعدوا من حسبهم خالقين مع الله. ولكن قليلاً من التدبر والنظر يكفى للإقناع بأن الله سبحانه خالق كل شيء وملك كل شيء، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه إذ بطلت جميع الأدلة بأنه الواحد القهار.

وثانيها فى سورة إبراهيم فى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم ٤٨].

إذ يشير سبحانه إلى بعض مظاهر القهر إذ تنفذ مشيئته فى السماوات والأرض فيبدل منهما غيرهما وتمضى إرادته فى الناس جميعاً فيجمعهم ليوم لا ريب فيه لا يحفى عليه منهم شيء. ولا جرم أن الذى يستطيع أن يغير العالم كله أرضه وسماواته، وأن يجمع الناس جميعاً ليحجزهم بأعمالهم دون أن يعترض إرادته معترض أو يحول دون تنفيذ مشيئته حائل لابد أن يكون إلهاً واحداً لا معقب لحكمه، ولا شريك له فى ملكه، فهو يفعل ما يشاء ولا بد أن يكون قهاراً غالباً على كل شيء، ولا يغلبه شيء سبحانه هو الواحد القهار.

وثالثها فى سورة ص فى قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنِّ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [ص ٦٥]. وفى هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى رسوله الأمين أن ينفى عن نفسه جميع صفات الربوبية والألوهية، وأن لا يثبت لها إلا صفة واحدة وهى الرسالة التى أخص مظاهرها أن ينذر الناس بطشة الله. كما أمره أن يبين للناس إنه ليس فى الوجود إلا إله واحد هو الله الواحد القهار.

رابعها فى سورة الزمر فى قوله تعالى: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزمر ٤]. ينبه سبحانه الأذهان إلى أنه

إنما يرغب في الولد من فيه ليشد به أزره، ويستكثر به من قلة، ويعتز به من ذلة، وليخف الولد إلى نجدته ويسارع إلى نصرته. ويكون عصا شيخوخته، ويعود عبيه بفضل ماله عند الكبر والحاجة أما الواحد القهار الذي خضع لأمره كل شيء وبسط سلطانه على جميع قوى الوجود فهو غنى عن العالمين لأنه خالقهم ورازقهم ومدير أمورهم ولو شاء أن يتخذ ولداً لاصطفى من خلقه ما يشاء، ولكنه سبحانه لا يشاء ما يخالف الحكمة ويناقى الكمال سبحانه هو الله الواحد القهار.

وخامسها في سورة غافر في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر ١٦].

يشير سبحانه إلى يوم القيامة حين يجتمع الناس في صعيد واحد لا يمتاز عظيم من حقير ولا غنى من فقير ولا ملك من سوقة يوم يرث الواحد القهار الأرض ومن عليها، ويسترد الملك من كل ذي ملك والسيطان من كل ذي سلطان ويشهد الخلق جميعاً أن الملك للواحد القهار.

والمتدبر لمعنى هذا الاسم الكريم يدرك شاعة الخطأ الذي يتورط فيه أولئك الذين يسلحأون إلى غير الله من الأحياء والأموات. يستعينوهم على نوال المطالب ويلتمسون منه الحاجات والعجب هم كيف سول هم الشيطان أن يتركوا القهار إلى المقهورين ويصرفوا من الغالب إلى المغلوبين، وجميع أسمائه الحسنی تنادى بتجريد توحيده. وبأنه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

الوهاب

قال في الأساس: الوهاب الكثير المواهب.

وقال الفيروزآبادي: الموهبة العطية.

وقال الراغب: الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض.

وعلى ضوء هذه النصوص نستطيع أن نفسر اسمه تعالى (الوهاب) بأنه كثير العطايا والمواهب، الذي يؤتي فضله من يشاء بغير عوض.

وإن نظرة إلى هذا الوجود تنهدى أولى البصائر والأبصار إلى عظم المواهب التي منحها الكريم الوهاب خلقه بغير أن يتقاضى منهم ثمناً أو ينال عوضاً.

أول مواهبه تعالى للأحياء: أن أفاض عليهم نعمة الحياة التي بها صاروا أحياء يحسون ويتحركون وينسون. وهبهم الحياة من قبل أن يسألوها، ودون أن ينتظر منهم عوضاً. وهبهم الحياة وهي أثمن المواهب وأغلاها، وأجلها وأسمها وبها يتمكن الحي من أن يستمتع بما سواها من ألوان العطايا وأصناف المواهب.

سبحانك يا كريم يا وهاب، ما أعظم هباتك، وما أكثر عطايك أية نعمة مما يستمتع به الأحياء لم تكن موليتها ومعطيها؟ وأي فضل مما ينعمون به لم تكن واهبه ومسديه. تعالى أيها القارئ الكريم ننظر: كم من كائن حي أفاض الله عليه نعمة الحياة منذ خلق السماوات والأرض؟ وانظر أنتستطيع أن تخصي الأحياء في الأرض والماء والهواء في بقعة واحدة من بقاع هذا العالم الفسيح. عجيب أمر هذه الحياة!

وهب الله الحياة أحياء أغناهم عن الهواء والماء والغذاء.

وهبها أحياء لا يستغنون عن الهواء والماء والغذاء.

وإذا صرفنا البصر عن النبات مع اختلاف ألوانه وضروبه وفصائله، وعن الحيوان كذلك. وعن الكائنات الغيبية. التي لا تراها العين، ولا تلمسها اليد، وقصرنا نظرنا على الإنسان وحده. فكم من إنسان وهبه الله الحياة من لدن منحها للنفس الواحدة التي خلق منها زوجها.

اضرب بطرفك حيث شئت في فسيح هذه الأرض وانظر كيف ازدحمت الأقطار وامتألت الديار بيني آدم من رجال ونساء وشبان وشيب، ثم أرسل رائد الفكر إلى الأجيال العابرة جيلاً بعد جيل لتعلم كم وهب الله من الحياة لهذا التراب الذي صار بشراً ينتشرون.

ولم يهب الله الحياة عطلاً مما يصح الانتفاع بها، بل وهب معها العقل والحواس من سمع وبصر وشم ودوق ولمس ليتم للناس استمتاعهم بالحياة. وهب غير الإنسان إلهاماً وغرائز تسوقه إلى إحراز ما يحفظ عليه الحياة.

وهب الناس ما يحفظ عليهم نعمة الحياة من طعام وشراب وكساء: وذكرهم بهذه الهبات كلها في قوله تعالى في سورة عبس:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ [عبس ٢٤].

وكم وهب الله سبحانه من صحة وعافية وقوة، وكم وهب من جمال وحسن وملاحة وكم زان بالخور عيوناً، وبالضرة خدوداً، وباللين والهيئ قدوراً إلى غير

ذلك من ألوان المواهب الحسية التي لا تحصى ولا تحصر. وكم لسه تعالى من مواهب معنوية لا يحصرها حساب، ولا يحويها كتاب، فكم وهب من دكاء وفطنة، وحزم وبصر بالأمر، وعلم وحكمة وشجاعة وإقدام، وقوة إرادة، ونفاذ كمة، وصدق بصيرة، وصحة فكر، وصفاء ذهن، وقوة إيمان وكمال توفيق وتقوى وإحسان.

وليس في وسع هذا القلم العاجز أن يحصى مواهب الكريم الوهاب، وإنما ذكرت ما ذكرت لأهيب بالقارئ الكريم لعنه ينفق ساعة يستجنى فيها بعض ما أفاض الله عليه من كريم مواهبه، وجلائل نعمه. وما هو ببالغ من ذلك أرباً فقد قال تعالى وقوله الحق: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ تَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان ٢٧].

وقد ذكر الكريم الوهاب في كتابه العزيز بعض هباته للمصطفين الأخيار من عباده لتكون فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام من سورة مريم: ﴿فَمَّا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ [مريم ٤٩].

وقال تعالى في شأن موسى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم ٥٣]. وقال تعالى: وهو يذكر مريم المصطفاة المطهرة: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم ١٩]. وإنما نسب روح الله الهبة إلى نفسه لأنه السبب في توصيل هبة الله تعالى إليها، فالإسناد مجازي علاقته سببية. وإنما الوهاب الحق هو الله سبحانه الكريم الوهاب.

وقال تعالى وهو يذكر زكريا عليه السلام في سورة الأنبياء: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْحَبْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء ٩٠].

وقال تعالى في شأن أيوب عليه السلام: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْنَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [ص ٤٣].

وقد علمنا الله تعالى كيف يستوهمه الراسخون في العلم لننسج على منوالهم، ونقتفى آثارهم في دعائهم فقال تعالى في سورة آل عمران ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ

الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ [آل عمران ٧].
وعلمنا كذلك كيف يستوهبه الأنبياء وهم أعلم الناس به وما ينبغي له من تجريد التوحيد والإخلاص في الدعاء والعبادة فقال تعالى: ﴿مَخْبَرًا عَنْ رَكْرِيَا عَلَيْهِ السَّلَام هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران ٣٨].
وقال تعالى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم ٥].

وقال تعالى في شأن سليمان: (قال رب اغفر لي) وقال تعال حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات ١٠٠].

وعلمنا سبحانه أنه رب المواهب لأنه رب كل شيء ومليكه فلا يصح أن تلتمس المواهب من غيره فقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة ١٧].

وفي هاتين الآيتين الكريمتين يصر الله الناس، لو كانوا يستبصرون، ويقفهم على الحق الذي هم عنه معرضون، ويعلمهم أن الفضل كله بيده وحده يؤتیه من يشاء، وأنه واهب الذرية فلا ينبغي أن تلتمس من غيره لا من نبي مرسل ولا من ملك مقرب. وإذا تدبرت هاتين الآيتين الكريمتين أدركت قبح الخطأ الفاضح الذي يتورط فيه أولئك الذين يلمسون الذرية من ولي صالح أو من قبر هامد أو من جبل أو صخرة أو شجرة أو ينبوع ماء أو غير ذلك مما يشد الرجال والنساء إليه الرحال، في طلب السبل والذرية.

وثنية أشر من وثنية الحاهلية، وكفر عميق بقدره الكريم الوهاب، وإعراض عن رب العزة الذي بيده ملكوت كل شيء. وانقياد لوسوسة الشيطان ثم يزعمون بعد أنهم مسلمون، ولا أدري متى يثوب هؤلاء إلى رشدهم، ويقفون على الحق من أمرهم، ويعرفون حقيقة دينهم، ويجردون توحيد ربهم؟ لأدري متى يتنبه الناس لمكان الشيطان. ويقبضون على توحيد الرحمن ويعلمون أن لله الخلق والأمر، فلا يلمسون من سواه حاجه، ولا يبتغون من غيره إبانة؟

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

هذا ولم تذكر المواهب الخاصة التي يختص الله الكريم الوهاب بها من يشاء من عباده فقد يهب الله لبعض عباده مخبة قوية خصبة تعينه على أن يخترع من الآلات ما يكون له أحسن الأثر في عمران هذه الدنيا، وفي إيتاء الأرض زينتها وزخرفها. والآلات التي جادت بها قرائع المخترعين أكثر وأظهر من أن تستوعب في هذه العجالة.

وقد يهب الله لبعض عباده مكنة البيان والتبريز في الخطابة أو الكتابة أو الشعر فيأتي بالمعجب المطرب الذي يجعل الجماهير مفتونة بقاتله معلقة القلوب بلسانه أو نانه، يقيمهم ويقعدهم، ويسكيهم ويضحكهم، ويسيطر على عواطفهم وأفكارهم ويأمرهم وينهاهم فيكونون أطوع له من طله، وأذل له من نعله.

وقد يهب الله لبعض عباده نفوداً ذاتياً يستحوذ به على الناس ويتحكم في إرادتهم فيصيح لهم زعيماً يأتمرون بأمره ويتجهون حيث يوجههم وهم له منقادون. ولأمره مطيعون فاللهم هب لنا من التوفيق ما تصلح به ديننا الذي هو عصمة أمرنا ومن الخير ما تصلح به دنيانا التي هي معاشنا، ومن المغفرة ما تصح به آحرتنا التي هي معادنا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

الفتح

اسم فاعل للمبالغة من الفتح وهو إزالة الإغلاق، والمطر والنصر وافتتاح دار الحرب، والإلهام، والحكم بين خصمين.

فإن فسرناه بالمعنى الأول. وهو إزالة الإغلاق كان معناه الذي يكثر من فتح أبواب الرزق والرحمة لعباده.

ومن غير الله يفتح أبواب الرزق والرحمة للعباد وهو الذي كفل الرزق لسائر الأحياء فقال عز من قائل: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦].

ومن ذا الذي لا ينعم برحمة الله وقد وسعت كل شيء.

فما أكثر ما يفتح الله لعباده من أبواب الرزق والرحمة، إذ ما من حي إلا فتح له باب رزق يقيم أوده ما قدر له أن يعيش والأحياء جميعهم مغمورون برحمته وأرزاقه المعنوية، من الهداية والتوفيق والدكاء، والعلم والإلهام ومضاء الكلمة لا تدخل تحت حصر.

وإذا فتح الله تعالى للناس أبواب رحمته الواسعة فلن تستطيع قوة في الوجود دون قوته تعالى أن تمسك هذه الرحمة أو توصل ذلك الباب.

قال تعالى في سورة فاطر: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر ٢].

وقال تعالى في سورة الزمر: ﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر ٣٨].

ولقد ألحد في أسماء الله تعالى من ابتغى فتح أبواب الرزق والرحمة من غير الله تعالى، لأنه جرد هذا الاسم الحليل من معناه، وحلح هذه الصفة القدسية على غير مولاه، والفتاح العليم يقول: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت ١٧].

ويقول تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لأُمْسِكْتُمْ حَسْبِيَ الْإِنْفَاقُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الإسراء ١٠٠].

فمن أعجب العجب ومن أدل الأشياء على تعطيل العقل وشلل الإدراك، أن يترك الإنسان أبواب الفتاح العليم الذي وسعت رحمته كل شيء. ويتغنى حاجته عند القصور الذي أحضرت نفسه الشح.

إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء من عبادك وتهدى من تشاء أنت وليا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.

الذين يؤمنون إيماناً عملاً قلوبهم، ويسيطر على أنفسهم بأن الفتاح اسم من أسماء الله الحسنى لا يبتغون الفتح عند غيره، ولا يلوذون بباب أحد سواه، بل يستفتحون أبواب فضله ورحمته، وكلهم ثقة به وتوكل عليه، وقد جعل الله تعالى من مفاتيح رحمته الإيمان

والتقوى فمن استفتح بالإيمان والتقوى أبواب الرحمة فتح الله عليه، وأتاه من لدنه رحمة قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف ٩٦].

وقد يعترض بعض الغافلين قصار النظر بأن الكفار والفاسقين كثيراً ما يعمون بأرزاق واسعة، ونعم ضافية وهم ليسوا على شيء من إيمان ولا تقوى. ولو أن هؤلاء المترضين تدبروا الأمر بعض التدبر لتبين لهم أن للأرزاق أسباباً تتوقف عليها، ووسائل تؤدي إليها، واتخاذ هذه الأسباب إيمان بنواميس الله وسنته، واتقاء لأسباب الفقر والعوز. فمن اتخذ للرزق أسبابه وسلك إليه سبيله آتاه الله منه وهو سبحانه يقول: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَرِذْلُهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ [الشورى ٢٠].

ويقول عز من قائل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴾ [الإسراء ١٨].

هذا وقد يجعل الله ما يفتح به من الخير على بعض الناس فتنة واستدراجاً، لينظر كيف يعملون. قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَبَلَّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء ٣٥].

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ خَيْرًا لَّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُثَمِّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران ١٧٨].

وقال تعالى في سورة المؤمنون: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ﴾ [المؤمنون ٥٥].
وقال تعالى في سورة القلم: ﴿قَدْ رَنَى وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم ٤٤].

وقال تعالى في سورة الأنعام: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام ٤٤].

والعاقل الأريب من ينتفع بالعظات والنذر، ويعتبر بما أنزل الله في كتابه من البيات والعبر.

فإذا فتح الله عليك نعمة من نعمه، فلتحرص على أن تشكر له، وأن تؤدي حق هذه النعمة، بأن تستعملها في الوجوه التي حقها أن تستعمل فيها، ليزيدك الله من فضله ورحمته ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم ٧].

والمعنى الثاني وهو المطر لا يبعد عن الأول كثيراً فقد جاء في الأساس: فتح الله عليه فتوحاً كثيرة إذا أمطرهم أمطاراً. فيكون معنى الفتح. على هذا مرسل المطر. والمطر أصل الرزق قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات ٢٢].

وقال تعالى في سورة الروم: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُمْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الروم ٤٨].

وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِرَحْمَتِهِ قَبْلَ الْفُلْكِ بِأَمْرِ رَبِّهِ لِتُبْتَلُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الروم ٤٦]. فرحمته هنا هي المطر الذي يبشر به إرسال الرياح.

فالفتح الذي يفتح أبواب السماء نماء منهمر. ويترل الغيث ليحيى به الأرض بعد موتها، وهو الله تعالى وحده لا شريك له، فالتماس المطر من غيره تعالى شرك، ونسبة المطر إلى غيره تعالى كفر.

روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني: أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب).

وإذا كان الفتح بمعنى البصر كان معنى الفتح الكثير النصر الذي ينصر رسله، وينصر أوليائه، وينصر المجاهدين في سبيله، وينصر من ينصره.

وللنصر أسباب أوجب الله على أوليائه أن يأخذوا بها منها الإيمان والتقوى والثبات ومضاء العزم وتصحيح النية على إعلاء كلمة الله تعالى وإعداد العدة.

قال تعالى في سورة الحج: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ [الحج ٣٨].

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْجَمْتَ صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج ٤٠].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت ٦٩].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال ٤٥].

وقال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال ٦٠].

تلك بعض أسباب النصر كما بينها الفتح العليم جل شأنه فمن أخذ بها فتح الله عليه ونصره ومن اعتمد على غيرها خذله الله.

عزم الروس على افتتاح بخارى فقال أهلها: إن (شاه نقشيد) حاميتها، وأغفلوا الأخذ بأسباب النصر اعتماداً على (شاه نقشيد) فحذهم الله.

وعزم الفرنسيين على امتلاك مديته فاسمرا كش فقال أهلها إن مولاها إدريس حارسها، وفرطوا في أسباب الدفاع عنها، فحذهم الله وما أغى عنهم مولاها إدريس شيئاً وعزم بابليون على فتح مصر، فحس علماء الأزهر في مسجدهم يتلون صحيح البخارى. وليست تلاوة صحيح البخارى من الأسباب التى جعلها الله تعالى للنصر. فغلبوا على أمرهم.

فربك هو الفتح الذى يؤيد بنصره من يشاء قال تعالى: ﴿قَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَادِمِينَ﴾ [المائدة ٥٢].

فالفتح فى هذه الآية الكريمة هو النصر الذى يؤيد الله به الذين آمنوا وجاهدوا فى

وإذا فسرنا الفتح بمعنى افتتاح دار الحرب فيكون معنى الفتح قريباً من المعنى السالف، ويفسر بالكثير العون للمؤمنين الذين يؤيدهم بنصره. ويفتح لهم بلاد أعدائهم ويورثهم أرضهم وديارهم ويكون من هذا المعنى قوله تعالى (إذا جاء نصر الله والفتح) إذا فسر الفتح بفتح مكة حرسها الله.

وإذا فسر الفتح بالإلهام كان معنى الفتح الذي يكثر أن يلهم من شاء من عباده من العلوم والمعارف، ما يكون مظهراً لأسمائه الحسنى وصفاته العلا. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغُسْهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة ٧٦].

وقد فتح الله على أنبيائه ورسله بما علمهم من الكتاب والحكمة، وفتح على أوليائه بما منحهم من العلوم والمعارف التي هداهم بها صراطه المستقيم، وأثار بها قلوبهم وبصائرهم، وقرهم من حظيرة قدسه، وفتح على العلماء الذين علمهم أسرار كتبه، وهداهم إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض ليقفوا على أسرار ملكوته، وفتح على الباحثين الذين وقصهم على أسرار الوجود، وعلمهم نواميس الكون، وهداهم إلى معرفة القوانين الأزلية والسنن الكونية التي نظم بها هذا العالم، وأخفاها عن الناس ليفتح بها على من شاء من حلقه ممن تعرضوا بجهدهم واجتهادهم لهذه النفحات الإلهية، كقوانين الجاذبية والضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية وآثارها من الرق السلبي وغير السلبي والمدياع وغير ذلك من أسرار هذا الوجود، وكجراثيم الأمراض والأدوية التي تفتك بها وتقى الناس شرها وغير ذلك مما فتح الله به من العلم والمعرفة على من اختارهم ليكونوا مظهراً لاسمه تعال الفتح تبارك وتعالى.

وإذا فسر الفتح بالفصل بين خصمين أو الحكم بين الناس كان معنى هذا الاسم الجليل الكثير الفصل بين العباد.

ويبدو أن هذا المعنى هو أصح ما يفسر به هذا الاسم الجليل من أسمائه تعالى الحسنى وإذا تدبرت وجدت جميع المعاني السابقة منطوية فيه.

ففي فتح أبواب الرزق والرحمة لعباده، إذ منهم من يقضى لهم ببسطة العيش وسعة الرزق ومنهم من يقدر عليه ويقضى عليه بالحرمان.

وفي إرسال المطر حكم بين العباد كذلك، إذ يصيب به من يشاء، ويصرفه عن من يشاء. بمقتضى حكمته، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم مستبشرون.

والنصر حكم بين الغالين والمغلوبين، والمؤمنين والكافرين وافتتاح دار الحرب كذلك حكم بالنصر والتأييد للمؤمنين، وبالهزيمة والخذلان على الكافرين.

وإذا تدبرت الآية الفذة التي ورد بها هذا الاسم الجليل، ألفتها توائم هذا المعنى كل الموائمة. تدبر قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبأ: ٢٦].

تجدد الله تعالى يأمر نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين كذبوه وأنكروا رسالته: سيجمع الله بيننا يوم القيامة ثم يحكم بيننا بالحق وهو الحكم العدل الذي يقضى بحق ويحكم بعلم. وسيتضح الحق منا والمبطل.

ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَدْ أَفْرَقْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِتِّكُمْ بَعْدَ إِذْ نَحْنُ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩].

أى ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت أحكم الحاكمين وقوله تعالى في سورة السجدة: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [السجدة: ٢٨].

يقص الله تعالى علينا أن الكفار يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤال المنكر المكذب المستبعد فيقولون: متى يأتى اليوم الذى يقع فيه الفصل بين الناس؟ ونخبرنا تعالى أنه يأمر نبيه الأمين أن يقول لهم: إذا جاء يوم الفصل انقطعت الأطماع، وضاعت الفرص ويثس الكافرون من رحمة الله، إذ لا ينفع الإيمان عند معاينة العذاب، والفصل بين العباد.

وربك هو الفتاح العليم: فكم فتح بين الأنبياء وأقوامهم!

لقد فتح بين نوح وقومه فأغرقهم بظلمهم، ونجى نوحاً والذين آمنوا معه برحمته، وفتح بين هود وقومه، فأرسل عليهم ريحاً صرراً عاتية سخرها عليهم سبع ليلال وثمانية أيام حسوماً. ونجى هوداً والمؤمنين معه. وفتح بين صالح وقومه حين عقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم فأرسل عليه صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وكتب لصالح الحجة والسلامة مما أصاب الظالمين.

وفتح بين لوط وقومه فنجاه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أمطروا مطر السوء وكانوا من الهالكين. وفتح بين شعيب وقومه فأنجاه وقطع دابرهم. وفتح بين

موسى وفرعون، فنجى موسى ومن معه من بى إسرائيل، وأغرق فرعون وجنده بما كانوا يظلمون.

ولم يزل سبحانه فتاحاً عليمًا يقضى بالحق، والذين يدعون من غيره لا يقضون بشئ. فتح بين المؤمنين والمشركين يوم بدر. فنصر الموحدين وكانوا أدلة، قليلاً عددهم وعتادهم، وهزم الكافرين وكانوا كثرة موفورة العدد والعتاد. نصر المؤمنين فى جميع المواقع مع المشركين ولكنه أذن أن يصيبهم القرح يوم أحد ويوم حنين تربية لهم وتأديبا حتى يعلموا أن سة الله مطردة لا تتخلف وأن النصر من عند الله. وهو يقضى بين الأمم المتحاربة إلى يوم القيامة. فيكتب النصر لمن أخذ بأسبابه والهزيمة على من فرط فى حب أسباب النصر. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

الحليم

قال الفيروز آبادى فى القاموس المحيط: الحلم الأناة والعقل وجمعه أحلام وحلوم. وقال الراغب: الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب وجمعه أحلام وليس الحلم هو العقل، ولكن فسروه بذلك لأنه من مسبباته. وقال ابن الأثير: الحليم هو الذى لا يستحفه شئ من عصيان العباد، ولا يستفزه الغضب عليهم ولكن جعل لكل شئ مقدار فهو منته إليه. والحلم الأناة والتثبت فى الأمور وذلك من شعار العقلاء وقال الفيومى فى المصباح المنير: حلم بالضم حلما بالكسر صفح وستر فهو حليم. وفى الأساس: الله حليم عن العصاة لا يعاجبهم بالعقاب. هذه أقوال أساطيل أئمة اللغة ومنها تدرك أن الحليم إذا وصف به المخوق فهو الأناة والتثبت فى الأمور والعقل وما يترتب عليه من ضبط النفس عند هيجان الغضب. وإذا وصف به رب العزة سبحانه فهو الصفح والستر وعدم المعاجلة بالعقاب على عصيان العباد.

فربما سبحانه حليم لا يستحفه شئ من عصيان عباده، ولا يستفزه الغضب عليهم إذا أذنبوا، ولكنه يستر ويصفح عن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ولا يعاجل بالعقوبة مرتكبى الكفر والشرك والماق وكبائر الإثم والفواحش بل يجعل لهم وعداً لن يجدوا من دونه موثقاً.

وإذا استقرأنا ألفاظ لغة العرب وغيرها من لغات البشر التى نعرفها، لم نجد لغة منها وصعت ألفاظاً خاصة لتعبر عن صفات رب العزة وأسمائه تعبيراً صحيحاً دقيقاً يصور

حقائقها، ويوضح عين المراد منها، فكان لزاماً أن نستعير الألفاظ الدالة على صفات البشر ليعبر بها عن صفات الله تعالى مع اليقين بأنها لم تبلغ حقيقة المعنى، ولن تصور منه إلا الجانب الذى تستطيع عقول البشر القاصرة أن تدركه وتتصوره وحقائق صفات البارئ وأسمائه فوق مدارك المخلوقين ووراء متناول عقولهم.

وقد اقتضت رحمة الله تعالى بعباده أن خاطبهم بلغاتهم، ووصل إليهم القول متحذاً ألفاظها أداة للتعبير عن أسمائه وصفاته، وأنزل الكتب السماوية متضمنة للألفاظ الدالة على هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى ليدرك منها البشر ما يتسنى لعقولهم أن تدركه، ويلغوا من العلم بها ما يتييسر لمداركهم أن تبلغه، فإن الإحاطة بحقائق هذه الأسماء والصفات ودقائق معانيها مما ينبغي ألا تطمح إليه العقول. ومثل ذلك - والله المثل الأعلى - كمثل النقطة الهندسية التى لا يمكن رسمها فى حقيقتها مهما يبلغ القلم من الدقة والرقعة. وما النقطة التى يضعها المهندس بقلمه على الورقة إلا دليل على مكانها، أما حقيقتها فلا يمكن إصابتها بقلم ولا رسمها بمحداد.

إن بين حلم الله تعالى وبين حلم المخلوقين من الفرق، أبعد مما بين السماء السابعة والأرض. فنحن نطلق كلمة الخليم على الرجل العاقل الكامل الحجا الذى يضبط نفسه عند موجبات الغضب، ويكفها عن أن تسترسل مع التزوات، يتدرك سفيه بكلمة خبيثة تثير الغضب، وتنبه الحميطة، وتوقظ الحمية وتستفزك إلى الانتقام، لكنك تصطنع الأناسة وتستجيب لنداء العقل، فتكظم غيظك، وتملك نفسك، وتفتأ حرارة غضبك، وتقسم أظفار ضغفك، وتلقاه كأنه لم يقل، وكأنك لم تسمع، فأنت إذاً الخليم الرشيد الذى يستوجب الثناء من عارفين، ويستحق الحمد من معاشريه.

فهأنى قد استحققت وصف الخليم لأنك صبرت على كلمة نابية وكظمت دونها غيظك.

فإن شئت أن تعرف كيف يكون الحلم حقاً، وكيف يتجلى فى أروع مظاهره وأجمل صورته، فذلك حلم ربك تعالى جده.

تصور مبلغ ما يقع من البشر فى كل طرفة عين، وفى كل بقعة من بقاء الأرض من الفظائع والمسكرات والفواحش والموبقات التى حرمها رب العرة مع إهماله تعالى لمقترفيها، وإملائه لمجترحيها، لم يعالجهم بالعقوبة، ولم يؤاخذهم بما كسبوا وهو على سحقتهم إذا يشاء قدير ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ

ذَابَّةٌ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾ [فاطر ٤٥].

ذلك هو الحلم حقاً، ذلك هو الحلم إذا وصف به رب العزة ذو الجلال والإكرام، ذلك هو الحلم الذى يسع سفه الخلق جميعاً، سفه دنيا طافحة بالشرور والآثام على حين أن أحلم حلماء البشر لحلمه حد ينتهى عنده، وغاية يقف دونها.

ذلك هو الحلم حقاً، حلم المنعم المتفضل الذى منح الناس نعمة الحياة والصحة بعد نعمة الوجود، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، ورود أجسامهم بما هو ضرورى لحياقتهم من الوظائف والأعضاء، وأمدهم بأنواع من الهدايا تكفل لهم سعادة الدنيا والآخرة، وخلق لهم ما فى الأرض جميعاً، وأمدهم بنعم لو حاولوا إحصاءها لم يستطيعوا إليه سبيلاً. ثم هم بعد ذلك ينكرون وجوده أو يشركون به إنساناً لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً، أو ميتاً قد انقطع عمله بانقطاع جبل حياته، أو حيواناً لا عقل له، أو طيراً لا يرد عن نفسه سهم الصيد، أو شجرة لا تدفع عن نفسها فأس الخطاب، أو حجراً جلموداً يستطيع أقل الناس قوة وأضعفهم مة أن يحطمه ويجعله حذاً أو يخلعون صفاته العلا على المخلوقين العاجزين، فينسبون لهم القدرة على النفع والضرر، وشفاء الأمراض وتيسير الأرزاق وهبة الذرية، وهم من أجل ذلك يعبدونهم، ويدعونهم، ويضرعون إليهم ويستعينونهم، ويستغيثونهم، وينذرون لهم، وقد يسمون فيعبدون أعواداً يطوفون من حولها، ويتمسحون بها، ويخلقون رءوساً أبنائهم عندها، ويلتمسون منها البركات وتفريج الكربات، ودفع الأزمات، أو يجاهرونه بالمعصية، وينتهكون حرمانه، ويتعدون حدوده، ويعادون أنبياءه ورسله، ويملاؤن صدورهم سخائم وضعائن وإحناً على من يأمرهم بالقسط من عباده.

ثم هو بعد هذا كله لا يزال يبقى عندهم نعمة الحياة والصحة والرزق، ويتولاهم بالحفظ والرعاية، فلا تزال قلوبهم تنبض، وتورع الدم على أعضاء الجسم ليمده بما فيه قوام الحياة، ولا يزال يحفظ عليهم أسماعهم وأبصارهم وسائر حواسهم لا يكلهم إلى أنفسهم، ولا يأمر الأرض أن تميد بهم، ولا الجبال أن تطبق عليهم؛ ولا الكواكب والنجوم أن تنهوى رجوماً فوق رؤسهم بل ما برحت الأرض تقلبهم والسماء تظلمهم، والأهوار تجري من تحتهم، والغيوث تنهل من فوقهم، وما انفك الهواء ينسمهم ويندى على أكبادهم، والشمس تبعث أشعتها المفاضة تضىء لهم وتبعث الدفء فى أبدانهم.

هذا مثل من الأمثلة التي توضح لك بعض مظاهر حلم الله تعالى على عباده وإنك لواجد في كل لحظة ونفس وفي كل موضع أعملة من سطح البسيطة مظهراً رائعاً من مظاهر اسمه تعالى «الحليم».

غير أن حلم الله تعالى ليس بانفعال ولا بكبت عاطفة، ولا بكبح نزوة، ولا بتهدة ثورة ولا بضبط نفس، لا إجمالة ذهن، لا حركة فكر، ولا تفكير في عاقبة، ولا بشيء مما يبعث على الحلم في نفوس الحلماء من المحلوقين، وليس له غاية يقف عندها، ولا حد ينتهي إليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

ورد هذا الاسم الجليل من أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم في اثني عشر موضعاً. جاء في ستة منها مقارناً لاسمه تعالى الغفور، سابقاً عليه مرفوعاً في أربعة مواضع، ولاحقاً له منصوباً في موضعين وورد مقارناً لاسمه تعالى العليم في أربعة مواضع، ومقارناً لاسمه الشكور مرة، ولاسمه الغني مرة.

فإذا تدبرت الآيات الكريمة التي ورد فيها مقارناً لاسمه تعالى «الغفور» تبين لك أنه يشير إلى أنه تعالى لعظم حلمه لا يعاجل عباده بالعقاب، ولا يعاقبهم فور اقترافهم الخطيئة بل يمهّلهم طول حياتهم حتى إذا تابوا في أي وقت قبل احتضارهم جبت التوبة ما اقترفوا من الذنوب، وغفر لهم وكفر عنهم سيئاتهم.

وإذا تدبرت الآيات التي جاء فيها مقارناً لاسمه تعالى العليم طهر لك أنها تشير إلى أن الله تعالى مع علمه بما يقترف العباد في سرهم وعلهم، وما يسرون من المعاصي وما يعلنون يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يؤخرهم إلى الأجل الذي كتب لهم.

وعليك أن تدبر الآيات الأخرى التي ورد فيها ذلك الاسم الجليل ليكشف لك تدبرها ما تنطوي عليه من أسرار.

سبحانك ربّي وتعاليت!

من ذا الذي يحيط علماً بحقائق أسمائك الحسنى، وأسرار صفاتك العلاء؟ جمعت في أسمائك الحسنى بين الأول والآخر، والباطن والظاهر، والمنتقم الحبار، والحليم الغفار فبصرنا اللهم بأسرار أسمائك وصفاتك .

مر الوجود يشف عك لكى نرى غضب الحليم ورحمة الجبار.

المقيت

اسم فاعل من أقات الشيء إذا حفظه، أو شهدته، وأقاته أعطاه قوته، وأقات عليه اقتدر. فهو بمعنى حافظ. أو شاهد أو معطي القوت أو مقتدر.

وقد اتصف رب العزة سبحانه، بهذه المعاني كلها على أكمل الوجوه، وأتمها وأشملها وأعمها.

فأياً ما أردت منها هذا الاسم الجليل فهو حق والله تعالى متصف به مادامت اللغة تفره، والواقع لا يأباه، والعقل لا يرفضه.

فإن قلنا: أن المقيت هو الحافظ، فهو سبحانه الحافظ لكل ما في السماوات والأرض يحفظ النجوم في أفلاكها، والكواكب في مداراتها، والطير في جو السماء، والسمك في أعماق الدماء، والرياح في مهايمها، والسمال في مدايمها، والحشر في مساربها.

يحفظ للأرض حواص إنائها، وللشمس قوة إشعاعها وقوة حرارتها، ولمعة ضيائها، وللحياة تقلباتها من بخار إلى سحاب إلى أمطار تجري بها الأنهار، ويحفظ الحياة على كل كائن حي، ويحفظ الفلك تجري في البحر بأمره، والسماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والأرواح في أبدانها، والأشباح في متقلبيها ومثواها، والأذهان في بحالاتها، والأفكار في حلقاتها، والأناسي في غدوهم ورواحهم، ويقظتهم ومسامهم، والشياطين حين يعوضون والحن حين يعملون ﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ [الأنبياء ٨٢].

وما من شيء في السماء والأرض، ولا كائن في الوجود إلا هو مقات بإقائته، محفوظ بحفظه، قائم برعايته. إن ربى على كل شيء حفيظ.

فسبحانه من مقيت يتولى خلقه بالرعاية، ويحوطهم بالعناية، ولو تركهم لأنفسهم طرفة عين لكانوا من الهالكين.

ولا يصح أن ترحى الإقاة والحفظ إلا منه سبحانه إذ لا يملكها سواه، فطلبها من غيره شرك به تعالى وإلحاد في أسمائه الحسنى، وإنكار لتفرده بصفاته العلاء. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

وإن قلنا: أن المقيت معناه الشاهد، فهو سبحانه الشاهد لكل شيء وعلى كل موجود لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما حالت عين، ولا اختلج

فكر، ولا هجر خاطر، ولا طمحت نفس، ولا تكلم لسان، ولا بطشت يد، ولا سعت قدم إلا كان على ذلك مقيماً شاهداً له لا يغيث عنه ولا يخفي عليه ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس ٦١].

فهو المقيت الشاهد لكل شيء، المطلع على الظواهر والباطن، والخفي والمعلن، وطاعة المطيعين وعصيان العاصين، وحكم الحاكمين ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء ٧٨].

ولو استشعر الناس إقانة الله تعالى بهذا المعنى لحال الحياء منه دون اقترافهم المعاصي، وانعماستهم في الآثام، ولأضنوا أنفسهم في طاعته وعبادته، ﴿بَلْ قُبُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ [المؤمنون ٦٣].

وإن قلنا: إن المقيت معناه من يعطي كل حي قوته، فهو حل شأنه مقيت كل حي من الحيوان والنبات ومعطيه قوته. فقد سبق في علمه وحكمته أنه سيجعل في الأرض خليفة فقدر لهم أرزاقهم من قبل أن يخلقهم حتى إذا مشوا في مساكن الأرض وجدوا فيها أقواتهم، قدر لهم أرزاقهم من الحيوان والنبات والمعدنيات، وقدر للحيوان والنبات أقواتها كذلك فجعل في الأرض غذاء النبات، وجعل النبات غذاء الحيوان. ﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [فصلت ٩].

سبحانه ما شق فماً ولا أجرى له رزقاً، ولا خلق معدة إلا هياً لها طعاماً، ولا أوجد كائناً حياً إلا أعد له قوته ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود ٦].

ومن عجب أن الخيل يمضى ويحلفه الجبل، فيجد أقواته تامة موفورة، وأرزاقه كاملة ميسورة، تمطر السماء وتبت الأرض، وتسمى الحرارة، وتضج الشمس، وتيسر الأرزاق، وتتوافر الأقوات، بيد أنه علقها على أسباطها، وناطها بوسائلها ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك ١].

فمن ضرب في مناكب الأرض سعياً وراء رزقه تيسر له، ومن لزم عقر داره جر الحرمان إلى نفسه ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة، ١٠].

نوع الله سبحانه أسباب الإقاة، فهذا يقتات من زراعته، وذاك من تجارته، وذلك من صناعته، وآخرون من أعمالهم المتنوعة، وأسبابهم المختلفة والطير تغدو حماساً وتروح بطاناً، والأفرخ الصعاف الزغب الحواصل، وصغار الحيوان سخرت لها أمهاتها ترضعها ألبانها أو تزقها، آقات سبحانه كل ذى روح حتى الأجنة في بطون الأمهات، ورزق كل حي حتى الطفيليات، والشجر والنبات لعجزها عن الغدو والرواح جعل الله قوتها في الهواء، والتربة المثبتة بها.

وسخر الحكومات في أوقات الشدة والأزمات، تنشئ لتموين الشعوب إدارات ووزارات، حتى لا تقتلهم الحاجة، ولا تفتك بهم المجاعات، إن في ذلك لآيات بينات، تشهد بأنه المقيت الحق واهب الأقوات، ولكن أكثر الناس عن فضله غافلون، وبالضعاف الفقراء من خلقه متعلقون.

وإن قلنا: إن المقيت معاه: المقتدر، فهو سبحانه مقتدر على كل شيء وكل ما في الوجود من أرض وسما، وظلام وضياء، وشموس وأقمار، وسحب وأمطار ورمال وأحجار، وجن وبشر، وطير وشجر، وصادح وباغم، وصامت وباغم، آيات شاهدة باقتداره، ناطقة بحمد آثاره.

إن قانون الماء في تبحره من البحار، وهطوله في الأمطار، والزرع في إحراج شطئه، واستوائه على سوقه، ثم نضجه لأروع الآيات على اقتدار القادر المقيت سبحانه ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس، ٢٤].

وبعد هذا فهل نجد معنى من هذه المعالي في نبي مرسل أو ملك مقرب؟ فكيف نجده في صديق من الصديقين أو صالح من الصالحين؟

أم كيف نجده في شهيد من الشهداء أو ولي من الأولياء؟
فلم يدعواهم الناس من دون الله؟

ولم يسألوهم شفاء الأمراض، وقضاء الحاجات، وجلب الخيرات ودفع المضرات، وليس أحد منهم على شيء بمقتدر ولا مغيث؟ ولم يعرضون عن المليك المقتدر الذى لا يعجزه شيء فى الأرض ولا فى السماء؟

هذه جاهلية نعوذ بالله منها!

هذه وثنية نبرأ إلى الله من معتنقها!

هذه هى الثمرة المرة للغفلة المستحوذة، والضلال المستحكم، وامتهان الكرامة الإنسانية، وإهدار العقل الذى هو أجل هبات الله تعالى للعباد.

آيات الله تعالى فى كل موضع أمثلة فى السماء والأرض ناطقة بوحدايته، وتفردہ بالتصرف فى ملكه، وقدرته المطلقة، وإفاته للأحياء من خلقه، وليس لكائن معه تصرف فى مثقال ذرة ﴿قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبا٢٢].

تلك آيات الله تنلى على الناس بالحق، ولكن أكثرهم غافلون ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج ٤٦].

ولم يرد هذا الاسم الجليل فى القرآن الكريم إلا فى موضع واحد، وهو محتمل لأكثر المعانى التى ذكرنا، وذلك حيث يقول الله تعالى فى سورة النساء: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا﴾ [النساء ٨٥].

نسألك اللهم يا مقيت أن تجعل القرآن الكريم قوت قلوبنا، وأن تبصرنا بمعانى أسمائك الحسنى وصفاتك العلاء، إنك على كل شيء مقيت.

الشاكور.. الشكور

الشكر عرفان الجميل ونشره، أو تصور النعمة وإظهارها، أو مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية، فيثنى من وصلته النعمة على المنعم بلسانه. ويذيب نفسه فى طاعته ويعتقد أنه مولياها.

ذلك ما قاله أئمة النعة فى تعريف الشكر. وقالوا: أنه مأخوذ من شكرت الدابة إذا ظهر عليها أثر المرعى أو العلف. لأن الشاكر يظهر عليه أثر نعمة المشكور، أو من شكر الضرع إذا حفل وامتلأ باللبن. لأن الشاكر يمتلى من ذكر من أنعم عليه. ومهما

تختلف عبارات اللغويين عن الشكر فإنها تلتقى جميعاً عند معنى واحد يتألف من ثلاثة عناصر: اعتقادي ولفظي وعملي.

فلاعتقادي: هو اليقين بأن هذه النعمة جاءت على يد هذا المنعم ومن طريقه. وهو ما عبر عنه بعض اللغويين بقوله: تصور النعمة. وعبر عنه غيره بقوله عرفان الجميل. وهو المراد بقول الآخر: مقابلة الفعل الجميل بالنية.

واللفظي: هو الثناء الجميل على المنعم. أى إظهار النعمة باللسان، ومقابلتها بالقول الكريم.

والعمل إظهار النعمة وشكرها بالعمل واستعمال الجوارح في طاعة المنعم. فإذا علمك صانع صناعة تستدر منها رزقك، فاطوى قلبك على الاعتراف بفضله وأثنت عليه بلسانك، وأسديت بيدك إليه عوناً كنت له شاكراً.

ولا يتم الشكر إلا بتوافر هذه العناصر الثلاثة.

قال الشاعر:

أفادتكم النعماء منى ثلاثــــة يدى ولسانى والضمير المحجبا

والشكر مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه، فانك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة ومواهبه، كما تحمده على معروفه، ولكنك لا تشكره إلا على معروفه دون صفاته ومواهبه.

وربك الكريم هو مولى النعم جميعاً.

فلن تبلغ حقيقة الشكر إلا إذا امتلأ قلبك يقيناً بأنه سبحانه المسدى لجميع ما تنعم به من خير، ثم أعربت عن عقيدتك هذه بلسانك، وأوصحتها ببيانك، وأثنت عليه الثناء الحسن الجميل، وأنت موقن أنك لا تحصى ثناء عليه ثم صرفت كل نعمة من نعمه إلى الوجه الذى من أجله سبحانه تفضل بها عليك.

وقد حرص الشيطان - عليه اللعنة - على أن يصد الإنسان عن بلوغ حقيقة الشكر وقد أخبرنا الله تعالى بذلك لنأخذ منه حذرنا، فقال تعالى: ﴿قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الأعراف ١٦].

وعلى الرغم من أن الله سبحانه حذرنا من كيد الشيطان وبصرنا بوسوسته أبى الإنسان بغفلته إلا أن ينقاد له ويتبع خطواته، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سبا ٢٠].

ولا حرم أن هذا المريق هو القليل الذى ذكره رب العزة بقوله: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣].

هذا ولصعوبة الارتقاء إلى ذروة الشكر لم يثن الله تعالى بالشكر إلا على اثنين من أولى العزم من الرسل، وهما نوح وإبراهيم عليهما السلام.

قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاحْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مریم: ٥٨].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠].

وكان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يبلغ حقيقة الشكر ويكون من الشاكرين، فكان يقوم الليل في عبادة ربه حتى تورمت قدماه فلما قيل له: كيف تفعل ذلك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال (أفلا أكون عبداً شكوراً؟).

هذا هو شكر المخلوقين بعضهم لبعض، أو شكرهم لرب العزة سبحانه.

وإنما كتبت فيه بإفاضة وإسهاب ليكون تمهيداً لبيان حقيقة الشكر الذى وصف رب العزة به نفسه، وقد رأيت أن شكر المخلوقين فى مقابل نعمة نالت الشاكر، وأنت على يقين من أن ربك سبحانه مولى النعم كلها، وما لأحد عنده من نعمة تحزى، بل هو الكريم الوهاب الذى غمر الخلق بعمته. فما حقيقة الشكر المضاف إليه تعالى؟

إذا شئت أن تقف على حقيقة الشكر الذى أثنى به رب العزة على نفسه بالوصف المشتق منه - وهو الشاكر والشكور - فتصور العناصر الثلاثة التى جلوتها عليك لتخلص من تصورها إلى الوقوف على حقيقة الشكر.

أما العصر الاعتقادي أو النفسى فيقابله علم الله تعالى بما يأتیه العبد من نوايا الخير، وأفعال البر، وصادق الطاعات وما يدعه من نيات الشر، وأعمال السوء وقيبح المعاصى. ولذلك تحده تعالى يقرن الشكر بالعلم فى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ

شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ حَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [البقرة ١٥٨].

وقوله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء ١٤٧].

وأما العنصر اللفظي فيقابلة ثاؤه تعالى على المطيعين المخلصين من عباده كقوله تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْتَخْذُونَ﴾ [آل عمران ١١٣].

وقوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان ٦٣].

وقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخُسَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨) أَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (١٩) الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَقْضُونَ الْمِيثَاقَ﴾ [الرعد ٢٠].

أما العنصر العملي فيقابلة ما أعدّه الله للعاملين من حسن المثوبة وعظيم الأجر والنعيم المقيم كما قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ رَيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقًى (٢٩) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف ٣٠].

ومن كل ما تقدم تستطيع أن تستنبط أن معنى اسمه تعالى (الشاكر) أنه الذي يعلم ما يعمل عباده من خير، ويشئ عليهم بنسبته إليهم، ثم يجزيهم به الجزاء الأوفى.

وأما اسمه تعالى (الشكور) فمعناه كمعنى الشاكر، ولكن لأنه على صيغة المبالغة التي تدل على زيادة المعنى يزيد عليه أنه الذي يضاعف الثواب ويجزي الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر من ذلك إلى ما لا حد له، ويجعل الحسنات يذهبن السيئات، وتتسع مغفرته للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ولذلك نجد اسمه الشكور مقروناً بالغفور في قوله تعالى ﴿لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر ٣٠].

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر ٣٤].

وفي قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [الشورى ٢٣].

ولما فيه من معنى الصفح عن زلات الذين يجتنبون الكبائر قرنه باسمه تعالى الحليم في قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد ١١]. وعلى ذلك يكون معنى (الشكور): الذى يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء ويعفر لهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويزيدهم من فضله.

فإذا نحن وقفنا على حقيقة هذا الاسم الجميل من أسماء الله تعالى الحسنى، وأما إيماناً حقاً بأن ربنا سبحانه لا بد أن يعامل عباده بمقتضاه معاملة تتجنى فيها مظاهره الرائعة، دفعنا ذلك الإيمان إلى أن نبذل منتهى وسعنا في صالح العمل، وفي بذل العفو من ذات أيدينا، ونحن واثقون بشكر الغفور الشكور سبحانه لنا أى يحسن ثوابه، وعظيم أجره والمزيد من فضله.

إذا تقرر هذا أهبت لك أن تنظر بعين الإصاف إلى تصرف فئة من الناس تعتزى إلى الإسلام وتلقى بأموالها في ثقبوب الصناديق التى علقها الخبثاء الماكرون في المقاصير المضروبة حول قور بعض الموتى، وتقرب الجداء والكباش والعجول إلى هؤلاء الذين احترفوا سدانة الأصنام المصوبة على هذه القبور، ثم تخبرنى هل تشكرها هذه الأصنام ما قربت إليها من قربان، أم هل يجزيها السدنة بما قدمت إليهم من حيوان؟ أم هل يشكر لها ربها الغفور الشكور ما عملت وهى لم تعمل ابتغاء وجهه الكريم. ولا طلباً لمرضاته، ولا فراراً من سخطه؟

ألسنت تقرنى بعد هذا القول بأن هذه الفئة من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذلك بأن سعيهم غير مشكور، وعمهم غير مأجور: ينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يبوءون بصفقة الخاسرين: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَغْنَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُتِبَتْ لَهُمْ نَفَرُونَ﴾ [النحل ٥٦].

وهناك فئة أخرى بلغ بها السفه أو البله إلى أن تفرض في أموالها ضريبة تدفعها إلى شيخ من شيوخ الطرق الأتنياء الذين يغزون المدن والقرى والدساكر بعد موسم

الحصاد ليجمعوا هذه الضرائب التي فرضها الدجل والختل والمكر والخديعة وأقرها الجهل والغفلة والغباء والبله والفتون والوثنية.

والقرى التي تفرض فيها هذه الضرائب فقراء لا يجدون ما ينفقون، ومساكين تعورهم اللقمة التي تمسك الدماء، والخزقة التي تستر السوءة، ولا يحفل بهم أحد، ولا يعنى بشأنهم إنسان، فيسقطون صرعى تحت كلاكل الأمراض أو يدفعهم ضغط الحرمان إلى الانفجار بالشر والجريمة والفتك والبغى والفساد.

ولو أن هذه الضرائب التي تصرف إلى هؤلاء الأغنياء المترفين لتريدهم ترفاً إلى ترفهم ورفاهية إلى رفاهيتهم بغير شكران ولا اعتراف بجميل، لو أنها تصرف إلى هؤلاء الفقراء المعوزين لكان لهم منها سداد من عوز، وطعام من جوع، وكساء من عرى، ولشكر الغفور الشكور للبادلين ما بذلوا ورادهم من فصله.

ولكن وأسفاه! إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور ٤٠].

الشكر لغة: تصور النعمة وإظهارها. أو هو عرفان الإحسان ونشره.

أو هو مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية، فيثنى الشاكر على المنعم بلسانه، ويذيب نفسه في طاعته، ويعتقد أنه موليها. كما قال بعضهم:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا

وشرعا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق من أجله.

وقيل من الناس من يصيب حقيقة الشكر بهذا المعنى، ولذلك يقول تعالى:

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ ١٣].

ولم يثن الله تعالى في القرآن الكريم بالشكر إلا على اثنين من أولى العزم من الرسل وهما نوح عليه السلام في قوله تعالى: ﴿دُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء ٣].

وإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل ١٢٠].

وقد اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يصيب حقيقة الشكر، فكان يقوم الليل حتى تورمت قدماه.

فلما قيل له: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟.

وإذا حققت النظر في معاني الشكر التي جلوتها عليك وجدت أن للشكر اللغوي ناحيتين: ناحية نفسية، أو باطنية وهي تصور النعمة أو عرفانها أو اعتقاد صدورها من مصدرها، وناحية عملية أو ظاهرية، وتمثل في إظهارها بالقول والفعل: أى الثناء بها باللسان، ووضع الجوارح والأركان تحت تصرف النعم، وإرصاد الجسم لخدمته. وأن الشكر الشرعى عملى كله، قوامه أن توضع نعم الله في مواضعها، ذلك شكر المخلوقين للمخالق سبحانه، وشكر المخلوقين بعضهم لبعض فما معنى شكر الله لعباده؟ وما معنى تسميته سبحانه بالشاكر والشكور.

يمكننا أن نفسر شكر الله تعالى لعباده تفسيراً يقرب من المعنى اللغوى الذى سلف ذكره، مع تزيه الله سبحانه عن مشاهة الحوادث وعما لا يليق بحلاله وعظمته وقد بينا أن للشكر اللغوى ثلاثة أركان، إذا أمعنا فيها الطر تبين لنا أن شكر الله تعالى لعباده يتجلى في ثلاثة أمور قرينة منها.

أولها - علم الله تعالى بما قام به العبد من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإخلاص العبادة له..

ثانيها - الثناء على العبد بنسبة الطاعة إليه ووعد بالرضوان وحسن المثوبة.

ثالثها - منح العبد الثواب الموعود في وقته المحدود.

تدبر قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان ٦٣].

وقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَاتِ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَحْرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر ٩].

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُتَّفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران ١٣٤].

فلا جرم أن هذا الثناء من الله تعالى على عباده الصالحين. الذين ينهضون بواجب الطاعة لله تعالى، ويعملون من الصالحات ما أسنده إليهم رب العزة في هذه الآيات.

وهذا الثناء يشعر بأن الله سبحانه علم بأهم يفعلون هذه الصالحات التي استحقوا بها ثناء الله تعالى عليهم. وفي هذه الآيات الجزاء الموعود الذى سيمنحه الله تعالى إياه.

فقد تضمنت هذه الآيات الكريمة أركان الشكر، التي بها سمي رب العزة نفسه شاكرًا وشكوراً.

ولا يفوتك أن تدرك هذا الفارق العظيم، وهو أن العبد إذا شكر فإنما يشكر على نعمة وصلت إليه وانتفع بها. ولكن رب العزة يشكر لعباده وهو لم ينتفع منهم بشيء، إذ منفعة أعمالهم عائدة عليهم، وفائدة سعيهم واصلة إليهم. بل لو حققت النظر لعلمت أن الله تعالى حقيق بأن يشكر على توفيقه العباد وتهيئته لهم كل أسباب العمل الذي به يستحقون شكره وعظيم مثوبته.

وإلى هنا بلغنا تحقيق معنى اسمه (الشاكر) وتلخيصه:

إنه الذي يعلم أعمال عباده، ويثني عليهم بالصالح منها ويثيبهم عليه رحمة ومغفرة وجنات لهم فيها نعيم مقيم.

فإذا آمن العبد وشكر لربه فضله ونعمته شكر الله له قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء ١٤٧].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة ١٥٨].

وأما اسمه تعالى (الشكور) فهو في اللغة أبلغ من الشاكر. وقد فهمت معنى اسمه تعالى (الشاكر) على قدر ما يسر الله.

وأما (الشكور) فهو الذي يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء عليه، ويجعل الحسنة بعشر أمثالها. ثم يضاعف لمن يشاء.

كما قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام ١٦٠].

وقال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [القصص ٨٤].

وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيُجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم ٣١].

وقال تعالى: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكورٌ حلِيمٌ﴾ [التغابن ١٧].

وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [الشورى ٢٣].

ويوم يرى المؤمنون ما أعد الله لهم من المثوبة ويجدون ما وعدهم ربهم حقاً يقولون: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر ٣٤].
وإذا تدبر قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة ١٠٤]. وجدته يلخص معنى اسمه (الشكور) أصدق تلخيص وأوضحه.

وبعد فمن هو الجدير بالعبادة؟

أمن يشكر لعباده كل ما يقدمون من صالح الأعمال؟

أمن يغفل عن عبادته، ولو دعوه إلى يوم القيامة ما استحباب لهم؟

من الحقيقي بأن تقربوا له قربانكم؟

أمن يثيكم من فضله، ويشكر لكم ما قدمتم؟

أمن لا يعلم بكم ولا بما قدمتم، وإنما يأخذه السدنة العاطلون والكسالى المتسكعون، الذين يعيشون عائلة على العاملين كما تعيش الطفيليات، من الديدان والحشرات.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ احْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادَ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر ١٨].

وقفنا الله لما يحب ويرضى من العقيدة والقول والعمل، وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته آمين.

نور السماوات والأرض

النور في اللغة: هو الضوء المنتشر الذي يعين على رؤية الأشياء، وهو عامل خارجي عن العين يؤثر في أعصابها تأثيراً يعبر عنه بالإبصار.

وقد اتسع محيط علمنا بالضوء في العصور الحديثة اتساعاً عظيماً بفضل هداية الله تعالى طائفة من العلماء، أنار بصائرهم، ووقفهم إلى كشف كثير من الحقائق العلمية التي تتصل بالضوء والتي كانت تخفى على البشر، في العصور الماضية.

ومما أجمع العلماء عليه: أن العين لا ترى جسماً إلا بما يصل إليها من ضوئه، سواء أكان ضوئه ذاتياً أم مرتداً: أى منعكساً عن الجسم من آخر، والانعكاس هو الوسيلة إلى رؤية الأشياء التي لا تضيء بذاتها.

ومما اتفق عليه أكثر العلماء: أن هناك شيئاً يملأ الفضاء، وهو وسيلة انتشار الضوء، وذلك الشيء هو المسمى الأثير **Ether**. وهو مرن، عديم الذرات، قليل الكثافة لا تدركه الحواس، يتخلل جميع الأجسام، وينفذ فيها، مهما تكن كثافتها أو صلابتها وهو مائع مذبذب دائماً، وأمواجه هي التي تنقل الضوء إلى الأبصار إذا بلغت عدداً معيناً في الثانية، فإذا زاد عددها أو نقص عجزت الأبصار عن رؤية ما ينقله إليها من الضوء.

هذا وقد كشف العلماء أن ضوء الشمس مركب من سبعة ألوان مرتبة على هذا الوضع: الأحمر، فالبرتقالي، فالأصفر، فالأخضر، فالأزرق، فالنيلي، فالبنفسجي. واختلاف عدد أمواج الأثير أو ديدباته في الثانية. هو الذي يؤثر في شعورنا بهذه الألوان وقررنا كذلك أن هناك أشعة لا تدركها أبصارنا وهي الأشعة تحت الحمراء، وفوق البنفسجية، وقد دلت عليها العلماء آلات خاصة هدوا إلى ابتكارها من عهد قريب.

وقد التقطت هذه الآلات أشعة لا يعرف مصدرها فسموها العلماء الأشعة الكونية. وقررنا أيضاً أن سرعته في الفضاء هي ١٨٦ ألف ميل في الثانية تقريباً. وهناك حقائق أخرى كثيرة تتصل بالضوء ضربنا عنها الذكر صفحاً أن كان إدراكها يشق على من لم يتمرسوا بالعلوم الطبيعية.

وقد صار الضوء علماً مستقلاً يدرس في المدارس له مبادئه وقوانينه وأجهزته، وإمّا ألمعنا إلى الحقائق التي ألعنا إليها لبين للقارئ الكريم أنه كلما زاد إلمام الناس بقوانين الضوء اتسع فهمهم لمعنى اسمه تعالى « نور السماوات والأرض ».

هذا والنور نوعان: حسي ومعنوي وكل ما كتبناه إلى الآن إنما هو النور الحسي، أما النور المعنوي: فهو نور العقول والأذهان والبصائر والإفهام، ونور الهداية والإرشاد المستمد من الكتب السماوية، وحكم الأنبياء والمرسلين، وتعليم الهداة والمرشدين.

قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ

مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿المائدة ١٦﴾.

وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة ٤٤].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْآنَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء ٤٨].

هذا وكل نور حسى أو معنوى فى السماء والأرض، وفى الدنيا والآخرة. قرب العزة سبحانه هو موجهه، ومن أجل ذلك أُنْخِر سبحانه عن نفسه أنه نور السماوات والأرض أى منورهما بما خلق ودبر ورهب ومنح من أنوار حسية ومعوية، وبما هدى وأرشد وأوحى وألمهم.

سمى نفسه نور السماوات والأرض مبالغة: لأن هذا النور لا يمسكه غيره. ولا يقدر عليه سواه ولو اجتمع من فى السماوات ومن فى الأرض على أن يوجدوا ومضة نور أو شعاعة ضوء ما وجدوا إلى ذلك سبيلا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

إن فى اختراع النور الحسى لآية بيّنة على القدرة التى لا حد لها، والعلم الذى لا نهاية له والحكمة التى لا غاية لها.

ماذا يكون مصير هذا العالم لو ساد الظلام، ولم يشرق فيه نور؟.

ماذا يكون مصير النبات والحيوان والإنسان لو لم يكن فى هذا العالم نور يستمد منه النبات لونه وجماله، ويستمد منه الحيوان نموه وقوته ويهتدى إلى ضروراته، ويزاول فيه الإنسان عمله الذى تعتمد عليه حياته؟

ولقد جعل الله السماء مصدر النور الطبيعى، وهدى أهل الأرض إلى اختراع نور يستعيضون به عن ضوء السماء إذا احتجبت الشمس، فجعل النار مصدر النور، وجعل من السماء ما يتصل بالنار أى يحترق فيبعث النور كالخشب والفحم والزيت والنفط والشمع وغيرها من الأشياء التى اتصلت بالنار أشعت نوراً يمحو الظلام عن المكان الذى يريد الإنسان أن يتوره.

ولقد هدى الله سبحانه إلى الاستضاءة بالكهرباء الناشئة من تحاك بعض الأجسام، أو تفاعل بعض العناصر، فإذا مرت بسلك دقيق من فلز معروف موضوع بنظام خاص في زجاجة مفرغة توهج السلك وأحدث ضوءاً قوياً أو ضعيفاً طوعاً لحجمه. وهذه آية من آيات الله ظلت خفية أحقاباً متطاولة ثم حلّاه سبحانه لوقتها، حين هدى بنوره إليها من وفقه إلى كشفها.

ولقد هدى الله سبحانه الإنسان منذ القرون الأولى إلى أن احتكاك الصوان بقطعة من الصلب تحدث شرراً. فكان يتلقى هذا الشرر في مادة قابلة للاحتراق فتشتعل وتحدث النار والنور.

وكان قد هداه من قبل ذلك إلى أن احتكاك أغصان الشجر بتأثير الريح العاصف يحدث النار والنور، فكان يحاكي الطبيعة ويفرك قضيين من الحطب ببعض فيشعل النار ويبعث النور.

وقد منح الله الإنسان والحيوان والطيور والحشرات أبصاراً تدرك النور وتبصر ما يقع عليه أو يرتد عنه. وماذا يكون الشأن لو خلق الله النور. ولم يخلق الحاسة التي تدركه، وماذا يكون الشأن لو خلق الحاسة التي تدرك النور حيث لا نور؟

ولكن نور السماوات والأرض خلق النور وخلق الحاسة التي تدركه فتمت الفائدة وتحققت الحكمة وقامت الحجة.

و أعود فأقول: إن ابتداء النور لأمر رائع، ونبا عظيم، وما أبلغ دلالة على القدرة الشاملة، والعلم الواسع، والحكمة البالغة!

ما الشأن لو أن الدنيا كلها ظلام دامس، وليل سرمدي لا يعقبه نهار، ولا صبح لسه ولا مساء؟

إن اختراع الغريزة والذهن والفكر والعقل والبصيرة والوجدان وهي مصادر الأنوار المعنوية لآية بينة على قدرة الخالق المبدع وواسع علمه وبالفحكمة، وعلى أنه نور السماوات والأرض والدنيا والآخرة.

كتلة من اللحم والدم والعصب والعظم تفكر وتقدر وتخرق وتبتدع، وتأتى بالمدحشات والأعاجيب من ثمار العقل ونتائج الفكر، وروائع التدبير بفضل ما أفاض عليها من نور السماوات والأرض من نور سبحانه يا نور السماوات والأرض!

من منحه النور فقد هديته إلى سبيل الرشاد، ومن حرّمته فإنه يضل ضلالاً بعيداً.

ووحى الله تعالى إلى رسله وأنبيائه، وشرائعه التي أنزلها لعباده نور يهتدون به طريق السعادة. وأعداء الحق يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلى أن يتم نوره ولو كره الكافرون.

فمن اهتدى بنور الشرائع في الدنيا، وسار على هداه متعه الله بالنور الأخروي الذي يشع من المؤمنين ولا يخضع لقوانين النور المعروفة في هذه الحياة الدنيا.

قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الحديد ١٢].

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ نَاطِقٌ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَطَاهِرَةٌ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ [الحديد ١٣].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْرَى اللَّهُ النَّاسَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحریم ٨].

هذا وقد جعل رب العرة النور حجاباً له دون خفيه رحمة بهم ورأفة بضعفهم، روى أن جبريل عليه السلام قال: لله دون العرش سبعون حجاباً لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سباحات وجه ربنا.

وروى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) حين سئل: هل رأيت وجه ربك؟ قال: (نور أنى أراه وحجابه النور؟ - وفي رواية - ولو كشفه لأحرقت سباحات وجهه كل شيء أدركه بصره) أى لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لهلك كل شيء وقع عليه ذلك النور، كما خر موسى صعقاً، ودك الجبل دكا لما تجلى الله سبحانه وتعالى.

ولربنا سبحانه نور ذاتي لا يشبهه شيء مما نعرف ومما لا نعرف من هذه الأنوار المخلوقة قال تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر ٦٩].

وقال (عليه الصلاة والسلام) من دعاء الطائف المأثور «أعوذ بور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بى غضبك أو يزل بى سخطك».

وكان السراج المنير صلى الله عليه وسلم يحب نور الحق والخير والفضيلة ويسأل الله أن يجعل النور فى كثير من أعضائه. فمن مأثور دعائه صلى الله عليه وسلم: «اللهم اجعل فى قلبى نوراً، وفى بصرى نوراً، وفى سمعى نوراً، وعن يمينى نوراً وعن يسارى نوراً، وفوقى نوراً وتحتى نوراً، وأمامى نوراً، وخلفى نوراً، واجعل لى نوراً».

ومراداه عليه الصلاة والسلام: أن يدعو ربه - وهو نور السماوات والأرض - أن يجعل مداركه كلها تنصرف دائماً إلى الحق والخير والفضيلة، وأن يجعل سبيله دائماً إلى الحق والخير والفضيلة، وأن يجعل الهداية والتوفيق ملازمين له فى سائر تصرفاته، وجميع أعماله ومعاملاته حتى يتم له الفضل من جميع جهاته، ويحظى برضوان الله فى جميع أوقاته.

وقد جعل الله النور حظ المؤمنين الأتقياء فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْلًا مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٨) لَيْلًا نَّعْمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد ٢٩].

نسأله تعالى بنور وجهه الذى أشرقت له الظلمات وصلاح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يجعل لنا نوراً نمشى به، يسعى بين أيدينا وبأيماننا، وأن يكتب لنا التوفيق والهداية إلى أمثل طريق. إنه أكرم مسئول ونعم المجيب.

الحميد

يطلق الحمد فى اللغة على الشكر، والرضا، والجزاء، وقضاء الحق، وهى معان متقاربة لا يبعد بعضها عن بعض كثيراً، ولا تتفاوت إلا قليلاً، فمن حمد لمحسن فعله فقد شكر له ورضى عمله، وجزاه به، وقضى حقه.

غير أن الحمد يكون على نعمة نالت الحامد، وعلى فعل جميل يقع من المحمود لا ينال الحامد منه شيء. أما الشكر فلا يكون إلا عن نعمة نالت الشاكر.

فَأَنْتَ تَحْمَدُ فَلَانَا لِأَنَّهُ أَسَدَى إِلَيْكَ صَنِيعَةً، وَتَحْمَدُهُ لِأَنَّهُ يَسْهَمُ فِي أَعْمَالِ الْخَيْرِ، وَيُشَارِكُ فِي مَشْرُوعَاتِ الْبِرِّ، وَلَا تَشْكُرُهُ إِلَّا إِذَا نَالَتْكَ أَنْتَ مِنْهُ نِعْمَةٌ، وَمَسْكٌ مِنْهُ جَنَاحٌ خَيْرٌ.

والحمد أخص من المدح وأعم من الشكر. فإن المدح ثناء حسن عني ما كان من الممدوح باختياره، وعلى ما لم يكن له فيه اختيار. فقد تمدح إنسان لتبرعه لمشروع خيري، وهو عمل اختياري آتاه باختياره، وقد تمدحه بشدة عارضته، أو سرعة يديهته، أو حدة ذكائه، أو قوة بدنه، أو طول قامته، أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا اختيار للممدوح فيها. أما الحمد فلا يكون إلا على الجميل الاختياري. والشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة وصت إليك ممن تشكر له.

أعتقد أن هذا البيان كافٍ لتوضيح حقيقة الحمد.

وقد سمي رب العرة نفسه (الحميد) وأكثر ما قرر هذا الاسم في القرآن الكريم باسمه الغني. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِنْ طَبَائِعِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة ٢٦٧].

وقد ورد مقروناً باسمه تعالى (العزیز) قال تعالى: ﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم ١].

وقد ورد مقروناً باسمه تعالى (الحكيم) قال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ النَّاطِلُ مِنْ تَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرْبِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصت ٤٢].

كما ورد مقروناً باسمه تعالى الولي قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى ٢٨].

فما معنى هذا الاسم الجليل

ليس من شك في أن الحميد مشتق من الحمد. فهو فاعيل بمعنى فاعل: أى حامد، أو بمعنى مفعول: أى محمود. وكلاهما صحيح بالإضافة إلى رب العزة جل شأنه. فإن كان بمعنى فاعل أى حامد فإنه سبحانه يحمد من يستحق من عبادته، ويشفي عبيهم، ويشيد بأعمالهم التي أتوها باختيارهم ابتغاء وجه ربهم، ليستنهضهم إلى الاقتداء بهم، والاحتذاء بأعمالهم والنسج على منوالهم، واتباع سبيلهم.

حمد جل ثاؤه ملائكته وأثنى عليهم، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم ٦].

وقال عز شأنه: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء ٢].
وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف ٢٠٦].

وقال تعالى: ﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت ٣٨].

وقال تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْفِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهُهُ جَمِيعًا﴾ [الساء ١٧٢].

والحق أن الملائكة مختارون فيما يفعلون، وإن كانوا لا يختارون إلا ما فيه الله رضا، وبذلك استحقوا حمداً لله تعالى إياهم، وكذلك الأنبياء الذين هم مع عصمتهم مختارون مستحقون لحمد الله إياهم.

حمد سبحانه ملائكة المكرمين، ليبين للناس أن الملائكة مع سمو منزلتهم وعلو مكانتهم وطهارة عنصرهم لا يستنكفون عن عبادته ولا يستحسرون، ولا يتقاعسون ولا يستكبرون: فخلق بالإنسان الذي خلق من صلصال من حمإ مسنون: أن يقن الحياء، ويخلع الكبرياء، وأن يتقى الله ما استطاع، وأن يسمع ويطيع، وأن يسمو بهذه الطينة حتى يجعلها أهلاً لسكى جنات الفردوس، يجد فيها مستقراً ومقيلاً.

وحمد سبحانه عباده الذين أنعم عليهم من البين والصادقين والشهداء والصالحين، ليكون فيهم لغيرهم أسوة حسنة، وليلهب في نفوس المؤمنين الشوق إلى أن يظفروا من رهم الحميد بسعادة الرضا.

فقد حمد سبحانه نوحاً عليه السلام فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مریم ٥٨].

وحمد إبراهيم عليه السلام فقال: ﴿وَوَرَّكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الصفات ٧٨].

وقال: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ [هود ٧٥].

وحمد سبحانه إسماعيل عليه السلام، فقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾ [مريم ٥٤].

وحمده سبحانه وحمد معه إدريس وذا الكفل، فقال سبحانه: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنبياء ٨٥].

وحمد موسى وهارون عليهما السلام، فقال: ﴿سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الصافات ١٢٠].

وحمد سبحانه زكريا وزوجه وانهما، فقال: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء ٨٩].

وحمد سليمان عليه السلام فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لِذَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص ٣٠].

وقال في شأن أيوب عليه السلام: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْتِثْ أَنْتَا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص ٤٤].

وحمد آخر النبيين محمداً صلى الله عليه وسلم والذين معه، فقال جل من قائل: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْرُوعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الرُّعَاةَ لِغَيْطِهِ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح ٢٩].

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى ٥٢]. وقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القمم ٤].

والحق أن الخلق أمر كسب اختياري يكسبه المرء بالتخلق، قال الشاعر:

إن التخلق يأتي بعده الخلق

وقال آخر:

ولن تستطيع الحلم حتى تحلم

وحمد سبحانه مريم عيها الرضوان، ليكون فيها لساء العالمين أسوة حسنة، فيتعلمن منها العفاف، ويصن جملهن عن مهانة التبذل، ويربان بأنفسهن عن دنس المضاجع لتطهير الأنساب، وتسلم الأعراق قال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَتْ فَرْجَهَا

فَنَمَحْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ وَكَانَتْ مِنَ الْقَائِمِينَ [التحریم ١٢].
 وحمد سبحانه الصالحين من عباده الذين ليسوا بملائكة مقرين، ولا أنبياء مرسلين،
 ليعلم من عداهم أن التقوى في وسعهم، وأن الطاعة في استطاعتهم، وأن الصلاح ميسر
 لهم وأنهم لو صحت عزائمهم وقويت إرادتهم، وطابت نياتهم لكانوا كأمثالهم الذين
 سبقوهم بالإيمان، وبدروهم إلى الإحسان، فقال: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا
 بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة ١٥].

هذا الحمد آية الرضوان، وأمانة القبول والعفوان. فما أسعد هؤلاء الذين رضى
 عنهم ربهم، وحمد سعيهم. وسجل في الذكر الحكيم ثناءه عليهم، ورضاه عنهم،
 وحمده إياهم.

يشعر الرجل برضى رئيس عاجز ضعيف فقير لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً، فيكاد
 يخرج من إهابه فرحاً وسروراً، وزهواً وغروراً، فكيف عن يرضى عنهم ربهم القوى
 القادر الغنى الحميد سبحانه؟ لا حرم أنهم السعداء حقاً، بل هم أسعد السعداء حقاً.
 ومن رأى السعادة في غير رضوان الله فقد افترى إثماً عظيماً.

هذا على تقدير أن فعلاً بمعنى فاعل: أى أن الحميد بمعنى الحامد. وهو صحيح كما
 رأيت. ولكن أصح منه أن يقدر فعيل بمعنى مفعول: أى أن الحميد بمعنى المحمود؛ لأن
 النصوص التي تؤيد هذا التقدير أصرح وأكثر. وقد جاء في القرآن الكريم: (الحمد لله -
 والله الحمد) أى أن الله تعالى خالق بأن يحمد، بل هو وحده المستحق للحمد على
 التحقيق. وهذا ما يؤيد أن الحميد بمعنى المحمود.

وقد حمد رب العزة نفسه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم؛ ليعلم عباده كيف
 يحمدونه رحمة بهم وتفضلاً عليهم؛ لعلمه أنهم مهما ترسخ أقدامهم في العلم، ومهما
 يعظم حظهم من الذكاء فن يحرصوا ثناء عليه، ولن يبلعوا حقيقة الحمد الجدير به
 سبحانه، فحمد نفسه بنفسه وبين ذلك لعباده ليحمدوه محامده التي حمد بها نفسه.

وقد حمد جل ثاؤه نفسه بما أنعم به على عباده من نعم الخلق والرزق، وتيسير
 المنافع وتسخير قوى الوجود التي خلقها للإنسان.

قال سبحانه: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة ٥].

وقال جل شأنه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: ١].

وقال عمر من قائل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) فَيَمَّا يَلِيهِ دَأْبًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُنَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٢) مَا كُنَّ فِيهِ أَبَدًا﴾ [الكهف: ٣].

وقال جل ثناؤه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأَعْرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبا: ١].

وقال تبارك اسمه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر: ١]. وكل هذه النصوص تؤكد كذلك أن حميداً بمعنى محمود.

وقد أمر سبحانه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يحمده ناساً إليه الكمالات التي تليق بمجالاته وعظمته، فقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّرِّ وَكَبِيرٌ تَكْبِيرًا﴾ [الإسراء: ١١١].

وأمره أن يحمده إذا جادله الكافرون، فانتصر عليهم، وظهر حقه على باطلهم، ودحضت حججهم، فقال: ﴿وَمَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: ٣٨].

وقال تعالى: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَابِسُونَ وَرَجُلًا سَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ تَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٢٩].

كما أمره سبحانه أن يبدأ حجاجه واستدلاله بحمد الله، والسلام على المصطفين من عباده فقال: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَرْسَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَا بِهِ حَدَائِقَ دَاتٍ نَهَجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْشِئُوا شَجَرَهَا إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ تَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ [النمل: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٨].

وأحرر سبحانه عن أصحاب الجنة أنهم يحمدونه حين يرون صدق وعده، فقال: ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ [الزمر: ٧٤].

وقال تعالى: ﴿ذَعَّوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخِرَ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس، ١].

وأخير تبارك اسمه أنه محمود في كل مكان وفي كل زمان، فقال: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم، ١٨].

إن ربوبيته تعالى لكل شيء في السماوات والأرض تستوجب أنه يحمد في السماء والأرض. قال تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التغابن، ١].

وقال تعالى: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ خَلِيماً عَقُوراً﴾ [الإسراء، ٤١].

إن مجرد وجود الكائنات أقطع دليل على عظيم فضله تعالى، وواسع كرمه إذ أفاض عليها نعمة الوجود، وأنشأها من العدم، فإن لم تكن الموجودات ذوات ألسنة تنطق بها وتعرب عن حمدها لبارئها سبحانه فإن لسان حالها أفصح إعراباً، وأبلغ تعبيراً، وأصدق حمداً. إن كل حمد وجه إلى غيره تعالى فهو الأجدر به؛ لأنه واهب النعمة التي من أجلها حمد المحمود. فهو سبحانه المحمود بكل لسان، وبكل جارحة وعلى كل نعمة وعلى كل حال.

يحمد سبحانه على الخبوع للمتاع به، ويحمد على المكروه لأن له نعماً كامنة في طيه لا يدركها إلا الموفقون الذين استنارت بصائرهم، وسمت مداركهم، وعلموا أن للحق سبحانه حكماً عالية وأسراراً دقيقة في كل ما يفعل، فحمدوه على السراء والضراء. ولو لم يكن في الحمد على المكروه إلا الظفر بثواب الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب، لكان ذلك من أعظم موجبات الحمد له.

هو الغني الحميد؛ لأنه لا يضمن بفضله كما يضمن الأغنياء. وهو العزيز الحميد؛ لأنه مع عزته لا يظلم أحداً كما يظلم الأعداء.

وهو الحكيم، الحميد لأنه لا يضل ولا ينسى كما يضل وينسى الحكماء. وهو الولي الحميد لأنه لا يخذل من والاه كما يخذل الأولياء. فله الحمد، هو نور السماوات والأرض وما فيهن، وله الحمد هو قيم السماوات والأرض وما فيهن، وله الحمد، هو الحق، وقوله حق، ولقاؤه حق.

قد استحمد خلقه بما والى عليهم من عظيم نعمه، وما يزالون في المزيد من فضله ما داموا في المزيد من حمده. فبه الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير.

الماجد .. المجيد

تقول العرب: مجدت الإبل إذا حصلت في مرعى كثير واسع، وقد أجمدها الراعى إذا سامها في هذا المرعى الكثير الواسع. وتقول: مجدت الغنم مجوداً إذا أكلت البقل حتى جمع غرثها أى ذهب جوعها، وتقول: رأيت أرضاً قد مجد شاتها وبعيرها أى أرضاً غنية بالعشب والكأ قد شبت الأنعام التى ترعى فيها، وبدت عليها علامات الشبع من الشحم واللحم.

هذا أصل هذه المادة، فهى تدل على كثرة المرعى وسعته ثم انتقل المعنى من المحسوسات إلى المعقولات، فصار في سعة الشرف، فقالوا: نحن - بنو هاشم - أجماد أجماد أى أشرف كرام.

وقال الشاعر:

دعى أماجد في الحياة فإننى إذا دعا داعى الوفاة، مجيب

أى أكاثروا وتوسع في الشرف

فصار معنى اجمد الشرف الواسع. وكانوا لا يدركون الشرف إلا بالبذل والسخاء، فمن بذل وتوسع في الكرم اعتبروه ماجداً أى شريفاً كريماً سخياً. ولما كان البذل ملازماً للوجد والسعة، لأنه لا يكون في غالب الأمر إلا عن ظهر غنى لوحظ فيه كذلك اتساع الثروة والغنى، وقالوا: رجل ماجد أى مفضل كثير الخير شريف. والمجيد فعيل منه للمبالغة.

ولما كان من شأن الناس وطباعهم الغالبة أن يحبوا من يحسن إليهم، ويبذل لهم المال، ويحترمونه، ويرفعوا قدره كما قال الشاعر:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان

صار مما يكمل معاه أيضاً رفعة القدر، وعلو المنزلة، ومضاء الكلمة.

وأصبح المجد حامعا لكل هذه المفاخر، والمجيد من يبالغ في التوسع بالاتصاف بها.

ذلك مجد المخلوقين.

فما معنى مجد الخالق سبحانه؟

إن شئت أن تدرك معنى مجد الخالق سبحانه، فاعلم أن رب العزة تبارك اسمه قد سمى نفسه بأسماء تعبر عما اتصف به سبحانه من الصفات العلاء، وألفاظ هذه الأسماء مما تعرفه العرب في لغتها، وتدرك معناه إدراكا صحيحا، فحين أخبرها سبحانه بها انصرفت أذهانها إلى تلك المعاني التي تعرفها، ولكن رب العزة سبحانه كان أبر بها، وأرحم من أن يذرها تهيم في أودية المعاني التي تناسب المخلوقين؛ فتداركها سبحانه بلطفه ورحمته وأخبرها أنه ﴿فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى ١١]. فأصبحت تجعل المعاني المعروفة لديها أساسا لإدراك هذه الصفات. ثم تتسامى ها عن أن تشبه صفات المخلوقين.

وفي ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نسير في تفسير اسميه الكريمين: المجاهد: والمجيد فمعناهما العنى الذى له ملك السماوات والأرض وما بينهما، الذى لا يفتقر إلى غيره، وكل ما عداه ومن عداه مفتقر إلى فضله ورحمته، الكريم المتزه عن أدنى شائبة من شوائب القصد في ذاته وصفاته وأفعاله، ذو الفضل العظيم والإحسان الكريم الذى غمر بفضله وإحسانه كل حي في السماء والأرض، رفيع الدرجات الذى سما قدره فوق جميع الأقدار، ونفدت مشيئته في جميع الأقطار وعنت له الوجوه، وحشعت الأصوات، وسجد له من في السماوات والأرض.

أما ما يشهد بمجده تعالى من الآيات الكونية في الأفسس والآفاق. فأكثر من أن تستوعب في الأسفار والأوراق، وحسبك أن في كل منبت شعرة من كل حي آية ناطقة بمجده، وفي كل قيد أئمة من فجاج الأرض وآفاق السماء آيات شاهدات لو ترجمت شهادتها إلى اللغات، وعبر عنها بالألفاظ والكلمات لضاقت عنها صحائف الأرض والسماوات.

وأما آيات مجده في القرآن الكريم فكثيرة، أورد عليك منه ما تطمئن به القلوب وتقر العيون.

فما يشهد بغناه المطلق - والغنى عنصر من عناصر المجد - قوله تعالى في سورة فاطر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر ١٥]. وقوله تعالى في سورة المائدة: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة ١٧].

وكل ما في أيدي المخلوقين من النعم التي خولهم الله إنما هي عواري مستردة وودائع إلى حين.

وإذ قد ثبت أن من آيات مجده تعالى الغنى المطلق وافتقار جميع الخلق إلى فضله ورحمته، وجب ألا تطلب الحاجات إلا إليه، ولا تلتبس الرغبات إلا عنده، ولا يدعى في الجلى إلا هو، ولا يغيب عن ذهنك قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْنُكُونَ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ ٢٢].

وإذا كان الكرم من دلائل مجد الكريم الوهاب سبحانه، الذي لو اجتمع من في السماوات والأرض مد خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة؛ وسأله كل منهم أقصى ما تطمح إليه نفسه، وترامى إليه آماله وأمانيه، فأعطاه أضعاف ما سئل لم ينقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص الخياط من البحر إذا غمس فيه.

أفيسوغ في قضية العقل - مع هذا - أن يترك باب هذا الماجد الكريم الوهاب، الذي يعطى بغير سؤال ليطرق باب محقوق عاجز ضعيف فقير، كل ما بين يديه من فضل الله ورحمته؟

يا حصرة على عقول أضاعها أصحابها، وألقوها في الرغام، وداسوها بالأقدام. ومن آيات مجده تعالى أنه رفيع الدرجات ذو العرش، خضع لعلوه كل شيء وذل لعزته كل عزيز، وعنا لسلطانه كل دى سلطان، بيده نواصي العباد جميعاً، وما منهم إلا عبد ذليل خاضع مسخر.

ذلك هو الله المجيد الذي سخر لعظمته كل شيء، وتصرف بقدرته في كل موجود وقهر بالموت والمرض كل جبار عنيد.

أحسب الإنسان الظلوم الجهول أن غيره يملك معه مثقال ذرة من السماوات والأرض فيدعوه للجلى ويلتمس منه الحاجات، ويهتف باسمه في الغدوات والروحات؟!!

أحسب الإنسان الظلوسم الجهول أن الله الحميد المجيد تعالى جده جعل مشيئته للمخلوقين يوجهونها كيف يشاءون، ويرمون منها ما يحبون وينقضون منها ما يكرهون؟ تعالى ربنا الحميد المجيد عما يقول الظالمون!!

أجسبون أن ربنا الحميد المجيد لا يحيب سؤال السائلين إلا إذا توسلوا بحبيب من أحبابه، كفساق الحكام الذين لا يقضون حاج دوى الحاج إلا إذا قادوا له من يحب من الحسان، أو مرد الغلمان؟

ومن آيات مجده تعالى الشاهدة بسعة سلطانه قدرته على تأييد رسله بأمور خارجة عن طوق البشر، وعلى إكرامهم بما لم تجر به عادة الناس، فرق البحر لموسى وقومه، وفجر لهم الماء من الصخر، وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل عيسى يخلق من الطين كهية الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وجعله يبرأ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله، وأصلح زوج زكريا بعد العقم والإياس، ووهب له غلاماً زكياً، ووهب لإبراهيم بعد شيخوخته وشيخوخته زوجة غلاماً من الصالحين حتى لقد عجبت امرأته أشد العجب حين بشرتها به الملائكة، ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [هود ٧٢].

وهو سبحانه خالق العناصر فكيف لا تطيعه العناصر، وموجد الكائنات فكيف لا تخضع له الكائنات؟ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذى بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون.

أفليس ذلك الإله المجيد الفعال لما يريد، القادر على خرق العادات، والتأييد بالمعجزات والكرامات أحق وأجدر بأن يدعى ويستغاث من هؤلاء المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

هذا وقد وصف القرآن الكريم - وهو كلام الله تعالى - بالمجد فى قوله تعالى فى سورة ق (ق والقرآن المجيد) وقوله تعالى فى سورة البروج: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴾ [البروج ٢١]. ومجد القرآن الكريم فى إعجاز أساطين البلاغة من الجن والإنس عن الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وفى سمو أحكامه وعلو حقائقه، وإخباره بالغيوب، وتحقيق ما أخبر به وفى هيمنته على الكتب السماوية، وفى كثرة الخير والسعادة لمن اتبعه وسلك سبيله واعتصم به واهتدى بهداه. وفى أنه فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وفى أنه تنزيل من الحميد المجيد رب العالمين، لا رب غيره، ولا مأمول إلا خيره.

المتين

المتانة في اللغة: الصلابه والشدة والقوة، يقال: متن الشيء متانة فهو متين أى صلب واشتد وقوى.

والمتن من الأرض: ما صلب وارتفع، والمتن: الظهر، وهو أصلب ما في الإنسان وأشدّه وأقواه، والمتان: مكتنفا الصلب من العصب والعضل عن اليمين وشمال، وهما اللذان يشدان الظهر ويقويانه.

وإذا تنعنا هذه المادة ومشتقاتها في المعاجم اللغوية واستقصياها أفضى ذلك بنا إلى الحكم بأنها تدل في كل استعمالها على الصلابه والشدة والقوة، فإذا وصف بناء بالمتانة كان المعنى: أنه صلب لا تنال منه عاديّات الأيام ولا يصدعه كثر الأعوام، وإذا كانت نعتاً حيوان دلت على أنه قوى يثير الأرض ويسقى الحرث، وينهض بأقذح الأتقال، وإذا كانت صفة لإنسان، فإن كانت في جسمه أفادت أنه شديد الأسر ومفتول الذراعي، قوى العضل يقوم بأشق الأعمال، وإذا كانت في عقله دلت على أنه قوى العقل، حصيف الرأى، يجيد التدبير، ويحسن التفكير، ويعالج بالحكمة والحزم تصريف الأمور.

غير أن القوة في كل هذه الحوادث محدودة، فالباء مهما تكن متانتها يخضع لعوامل الهدم والتدمير، ويستجيب لداعى الفناء.

والحيوان إذا واصل العمل أحس الأين والكلال، واعتراه الفتور والهزال، وإن امتدت به الأيام على ذلك تحللت قواه، واستسلم لعوامل الضعف والوهن.

والإنسان المتين العضل، المستحصد العصب الشديد الأركان، القوى البنيان لا بد أن يعثره الضعف والشبهة، وتنال منه الشيخوخة والهرم، فتحور قواه وتحل عراه، وإذا أطال العمل والتفكير شعر بالملل والسامة، واحتاج إلى الراحة والجمام، ليجدد القوى، ويعوض ما يفنى من خلايا بدنه.

ثم أن متانة البساء تعود إلى شدة تماسك عناصره التي يتألف منها، ومتانة الحيوان والإنسان ترجع إلى ما يمنحها الغذاء من قوة، وما يكسب العمل والرياضة أعصاهما وعضلاتهما من استحصاد واستحكام، فإذا لم يبالا من الغذاء النصيب المفروض ضعفت متانتها، وخارت قواهما.

هذا، وأول درجات الاستطاعة القدرة، فإذا زادت القدرة واشتدت فهي القوة، والموصوف بها قوى، فإذا زادت القوة وفاقت صارت متانة، وسمى الموصوف بها متيناً.

وبعد، فإذا تصورت جميع ما جلوت عليك من معنى المتانة في الحوادث، فانزع منها جميع نقائصها، وأضف إليها ما يكملها، ويسمو بها عن جميع شوائب النقص، ويربأ بها عن مشاهدة متانة المخلوقين تقف على معنى المتانة مسمى بها رب العزة ذو القوة المتين سبحانه.

فمعنى اسمه تعالى (المتين) أنه القوى الذى لا يستعصى عليه فعل، ولا يعيا بمراد، ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة، ولا يناله في تدبيره سأم ولا ملال، ولا نصب ولا لغوب، ولا يستمد قوته من غذاء ولا رياضة، وليست لها غاية تقف عندها، ولا نهاية تنتهى إليها، ولا يعترها تحلل ولا فناء، ولا يلحقها ضعف ولا كلال، لم يسبقها عجز، ولا تكثر بعد قلة، ولم تقو بعد ضعف، ولم تنشأ تدرجاً، ولم تختلف أمامها الأشياء.

هذا، ومن مظاهر متانته سبحانه أنه خلق السماوات فبناها سبعاً شداداً، ورفع سمكها فسواها طباقاً، وزين السماء الدنيا بمصابيح وجعلها رجوماً للشياطين.

وخلق الأرض ودحاها، وأخرج منها ماءها ومرعاها، وشق أنهارها، وفجر نغارها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وأثبت فيها حياً وعباً وقضياً، وزيتوناً ونخلاً، وحدائق غلباً. متاعاً للإنسان، ورزقاً للحيوان.

ولكى تستطيع أن تقدر شيئاً من عظمة السماوات تذكر أن الأرض التى تعمها إذا قيست إلى الشمس وهى بعض الأجرام السماوية كانت جزءاً من مليون وتلاثمائة ألف مره. ثم انظر إلى قرص الشمس التى عرفت نسبتها إلى الأرض، وقدر كم يشغل من فضاء السماوات، وحيث تدرك أنه بالقياس إلى السماء الدنيا على الرغم من ضخامته وعظامته - شئ صئيل لا يكاد يذكر في هذا الفضاء الفسيح الذى يظلك في بلدك الذى تعيش فيه، فكيف إذا قرنته بفضاء السماء الدنيا كلها وكيف إذا قرنته بالسماوات جميعاً؟

أفإن فكرت في هذه المظاهر أفلست تجد نفسك مضطراً أن تهتف من أعماق صدرك قائلاً: ما أحق رب العزة أن يسمى «المتين»! بعد أن شاهدت من مظاهر متانته ما تعيا الأقلام، وتعجز الألسنة عن التعبير عن جلاله.

خلق ذو القوة المتين سبحانه هذا العالم بقدرته وديره بحكمته، ووضع له بمئاته نظاماً حكيماً لا يعتريه خلل ولا فساد، ولا يلحقه وهن ولا اضطراب. أدار الأرض حول نفسها أمام الشمس دورة يشأ عنها الليل والنهار وجعل سرعتها في هذه الدورة ألف ميل في الساعة؛ فكان في تحديد السرعة هذا القدر كل الخير والصالح للأرض ومن عليها وما عليها. إذ بها كان طول اليوم أربعاً وعشرين ساعة، فلو كانت السرعة مائة ميل مثلاً بدل ألف ميل ماذا كان يحدث؟

كان يحدث أن طول اليوم يكون عشرة أمثال طوله الحالي، أى مائتين وأربع وعشرين ساعة، والليل مائة وعشرين في الجهات الاستوائية، وفي فصل الربيع والخريف، فتصور ما يحدث لو كان طول النهار مائة وعشرين ساعة وطول الليل كذلك!

ألا تحفف حرارة الشمس في هذا النهار الطويل كل نبات على سطح الأرض؟ ألا يقضى برد هذا الليل الطويل وجيده على كل ما تنبت حرارة النهار من نبات؟ وأنت خبير بأن السات مادة الحياة للإنسان والحيوان، ألا تفنى الحياة الحيوانية والنباتية في عام واحد، إن لم تفنى في شهر واحد أو يوم واحد؟

ألا تصير الأرض حاراً ياباً لا يخطر عليها إنسان، ولا يدب على سطحها حيوان؟

جعل المتين سبحانه الأرض تدور مرة حول الشمس في عام واحد: أى في بعض يوم وخمسة وستين وثلاثمائة يوم، دورة تنشأ عنها الفصول الأربعة، فتصور ما ينشأ من الفساد في الأرض لو كانت دورتها أسرع من ذلك، فقطعت شوطها في أقل من العام، أو كانت أبطأ من ذلك فقطعته في عامين أو ثلاثة مثلاً.

أوجد بمئاته تعالى نظام المد والجزر في البحار؛ لتحرك مياهها بتأثير المد والجزر والتيارات البحرية في جهاتها الأربع، وينشأ عن حركتها من المنافع ما لا يقدر قدره إلا العليم الحكيم سبحانه، وجعل المد والجزر من آثار حذب القمر لكرة الأرض، وجعل بعد القمر عن الأرض ٢٨٦ ألف ميل. فتصور ما يحدث من الضرر، ووضعه على ٧٠ ألف ميل مثلاً! إذا طغى الماء على اليابسة، وغمر كل شئ على سطح الأرض ومات الأحياء غرقى.

أفاذا تصورت ذلك وتدبرته، أفلمست تجد نفسك مضطراً أن تفت بـكل قوى نفسك قائلاً: سبحانك يا متين! ما أعظم متانتك! وما أحقر كل موجود بحاجب وجودك! وما أضعف كل قوة أمام قوتك؟!

لقد علق سبحانه في سماء دنيانا هذه سراجاً وهاجاً، يضيئها ويدفئها، وجعل حرارة الشمس عند سطحها ٦٧٠٠، ووضع الأرض بحيث لا يصل إليها من حرارة الشمس إلا القدر الصالح لنمو النبات والحيوان وتصريف الرياح، وبخر ما يلزم مياه العيالم الزواجر لتكوين السحاب المسخر، الذي يخرج الودق من حالله، فتحياه الأرض بعد موتها، ولو زادت قوة الإشعاع على هذا القدر لأحرقت الأرض وما عليها، ولو نقصت لقضى البرد على كل حي. أليس في هذا كله آية على أن الله تعالى متين في علمه، متين في قدرته، متين في حكمته؟

حفظ سبحانه بتدبيره هذا النظام، ورعاه ملايين السنين، لم يدب فيه أدنى خلل، ولم يعتريه أقل اضطراب، وما زال، ولن يزال حافظاً له بقدرته، راعياً له بحكمته، لم يدركه ملل ولا سأم ولم يأخذه نصب ولا وصب.

وصدق سبحانه إذ يقول: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق ٣٨].

رزق بمئاته كل كائن حي على سطح الأرض منذ دبت الحياة على سطح الأرض، ولم يزل يرزق هذه الأحياء، وسيرزقها إلى يوم الخروج، لم يعي بتدبير الأرزاق للأحياء جميعاً، ومن أصدق من الله قبلاً إذ يقول: ﴿مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِي﴾ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ [الذاريات ٥٨].

يولد الإنسان ضعيفاً لا يقوى على شيء إلا التّقام ثدى أمه، ثم يأخذ في القوة شيئاً فشيئاً، وقليلًا قليلًا، حتى يبلغ أشده ويستوى، ثم يأخذ في الضعف والاضمحلال حتى يوافيه أجله.

أما رب العزة فهو القوى المتين في الأزل والأبد وما بينهما، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، خلق السماوات والأرض في الأزل، وسيطوى السماء كطى السجل للكتب، ويبدل الأرض غير الأرض في الأبد، ويعيد الخلق كما بدأه، وينسف الجبال على صخامتها ومئاتها ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا﴾ [طه ١٠٧].

هذا وليست متانة القوى المتين سبحانه كمتانة المخلوقين بشدة أسر، ولا بقوة عضل، لا باستحصاد عصب، وليست ثمرة غداء ولا رياضة بل هي ذاتية لا تستند إلى سبب ولا تعتمد على مؤثر.

يملى للظالمين، ويمكن لهم في الأرض حتى استمرعوا مراعى الظلم، واستباحوا الحرمات، واستهانوا بكل مقدس: أخذهم ممتانته أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى:

﴿وَأْمَلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف ١٨٣].

هذا ولو رحت أسطر جميع مظاهر ممانته تعالى لما اتسع لذلك عمرى، ولا أعمار الأجيال من بعدى، وما وسعته ما أخرجت المصانع من الأوراق؛ فإن مظاهر ممانته تعالى بقدر كلماته ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان ٢٧].

أفلا يأخذك العجب بعد هذا: أن ترى إنساناً يترك ذا القوة المتين سبحانه؛ ليدعو من دونه مخلوقاً عاجزاً ضعيفاً، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً؟.

أليس من العجب العجائب: أن ترى الناس يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، فيسيرون في مواكب حافلة تتقدمها الطبول والمزامير، ويحدي فيها بالظعائن في الأحجاج إلى قبور موتى قد قضوا نحبهم، ولم يستطيعوا أن يردوا الموت ولا المرض عن أنفسهم - يلتمسون منهم قصاء الحاجات، أو جلب المسافع أو دفع المضار، أو شفاء المرضى، أو كسب القضايا، أو هبة الذرية أو حفظ الدور، أو البركة في الزروع، أو النعمة من الأعداء، أو غير ذلك من ألوان المطالب وشتى الرغائب ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد ١٦].

وإذا استطعنا أن نبسط عذر العامة، وأن نقول هؤلاء قوم جاهلون لم يجدوا من يرشدهم ويهديهم السبيل، فهم على آثار أسلافهم مقتدون ولو وجدوا معلماً لتعلموا ولو وجدوا هادياً لاهتدوا، فما عذر العالم الذى إذا مسته نعمة هرع إلى أجدات الموتى، ووقف عندها خاشعاً خاضعاً ذليلاً، يشكر للرفات السحيق نعمة لم يكن له فيها بد، ويحمد له صنيعه لم يكن له إلى اصطناعها من سبيل ﴿أَوْ كَظَلَّمَاتٍ فِي نَاحٍ لُجِّي يَعِشُاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رَأَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور ٤٠].

الوكيل

يقال: وكل بالله، وتوكل على الله، أى استسلم إليه، والتوكل: أن تعتمد على غيرك، وتجعله نائباً عنك فى العناية بشئونك وتقول: وكنت أمرى إلى الله، أى ألقأته إليه، واعتمدت فيه عليه. وتقول: وكلت الله فى أمرى (بالتشديد) أى استكفيت أمرى ثقة بقدرته عليه، وعجزاً عن القيام به بنفسى.

ومن ذلك يكون معنى «الوكيل» الذى يشتغل بأمر الموكل إليه.. وصيغة فعل فيه بمعنى مفعول. أى الذى وكل إليه الأمر.

فإذا كان اسماً من أسمائه تعالى الحسنى كان معناه: من توكل إلى علمه وقدرته وحكمته أمور الحق، وشئون العباد التى يعجزون عن القيام بها بأنفسهم، والنهوض بها بما منحوا من قوى محدودة الأثر، فيتوكل لهم بها ويتولاها.

وقد وكل سبحانه إلى نفسه أمر الحق، فخلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق وتوكل بذلك فأتى به على أبدع نظام وأتم إحكام.

عرفنا ذلك فى عالمنا الأرضى الذى نعيش فيه، وقسنا عليه ما لم نعرف من العوالم التى لا علم لنا بها، فقد أراد سبحانه أن يخلق على الأرض كائنات حية لا تعيش إلا بالهواء والماء، فتوكل لها من قبل خلقها بالهواء والماء، وجعل اهواء محيطا بالكرة الأرضية إلى ارتفاع بعيد، وجعل الماء يعيش حوالى ثلاثة أرباع هذه البسيطة، وجعله ملحاً حتى لا يأسن بالركود فى بعض الأماكن أو بما يقذف فيه من مواد قاتلة لفساد. ثم توكل بتنقيته من الملح، فدبر ذلك تدبيراً عجباً يشهد بعظيم القدرة وإحاطة العلم وببالغ الحكمة، فجعل الشمس ترسل أشعتها إلى هذا الفضاء الفسيح المغمور بالماء الملح، فإذا لامسته الأشعة الحارة سخن وتحل وصعد فيه الحار تاركاً المنح وراءه، وارتفع إلى طباق الجو العالية، فتجمع وتراكم وكون سحباً ثقالاً تسوقه الرياح إلى الأرض الجرز، فإذا برد تكاثف وانحدر غيثاً ثجاجاً تجرى به الأنهار، أو يسلك يابيع فى الأرض لتسمد منه الكائنات الحية قوام عيشها ومادة حياتها.

وتوكل الوكيل سبحانه بأن يجعل لأجسام الكائنات الحية أجهزة محكمة، كل جهاز يؤدى أمانة خاصة تؤتمن عليها، وأعصاء تامة يسهض كل منها بعمل لازم حياة الجسم لا غنى عنه كالجهاز العصبي فى الحيوان وما يتبعه من الحواس والمشاعر، والجهاز الهضمى من الأسنان واللسان وغدد العاب والبلعوم والمرئ، والمعدة والأمعاء وما إليها.

وجهاز الدورة الدموية من القلب والشرابين والأوردة والشعيرات، والجهاز التنفسي من الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب. والرئتين. والجهاز التناسلي في الذكر والأنثى مع عجب أمره وإحكام تكوينه، والجهاز الإخراجي مع حكم وضعه ودقيق تركيبه من الكيتين والحالبين والمثانة وما يتصل بها من جهة. والشرح وما يتصل بها من جهة أخرى.

ولو رحمت أصف أعمال هذه الأعضاء، ووظائف هذه الأجهزة لضاق النطاق، وما وسعت الأوراق.

ولقد توكل الوكيل سبحانه بإيجاد هذه الأعضاء الضرورية لحياة الإنسان والحيوان والنبات. ولو أن الإنسان حاول أن يوجد لنفسه أقل أعضائه شأنًا وأضعفها أثرًا لتبين عجزه الواضح وجهله الفاضح، ولقد تعطب بعض الأعضاء، فلا يستطيع صاحبها أن يعوضها ولو ملك كنوز قارون، ولا يمكن أن يردها عليه طب ولا طبيب.

توكل الوكيل سبحانه بالرزق للأحياء جميعاً من العاقل وغير العاقل، من المؤمن والكافر، كما توكل بحفظ حياتهم، ولو وكبهم إلى أنفسهم طرفة عين هلكوا.

يفغل أكثر الناس عن إدراك هذه الحقائق الأزلية الخالدة ويسرون في طريق الحياة غافلين لا هين لا يلقون إليها بالا، حتى إذا مسهم الضر نبههم الألم من غفلتهم، وردهم إلى ربهم الوكيل يكون إلى قدرته ورحمته وحكمته ما عجزوا عنه من دفع البلاء عن أنفسهم ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَالظُّلِّ دَعَوْا اللَّهَ مُخْصِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ [لقمان ٣٢].

وما الدعاء إلا ثمرة اليقين بأن هم رباً قادراً رحيماً يكون إليه ما عجزوا عن تدبيره بأنفسهم، ويتوكلون عليه فيما أعجزهم أمره، وأعيتهم الحيلة فيه.

والإنسان مهما يؤت من القوة والعقل والذكاء والعلم والكياسة وحسن التدبير - عاجز عن إدراك ما يحفى عليه من أمور الغيب التي استأثر بعلمها علام الغيوب سبحانه لا يدرى كيف يقدر الله الأرزاق، ولا كيف يسوق الخير، ولا كيف يدفع الشر، ولا كيف يبني النصر.

وقد مسح سبحانه من القوى ما يستطيع به أن يدير أموره الظاهرة التي تبلغها مداركه، وتناولها قدرته، أما ما وراء ذلك مما لا تناله قوى البشر، ولا تبلغه مداركهم فعليه أن يكله إلى الوكيل سبحانه ليجريه بعينه وقدرته وحكمته ورحمته.

من أجل ذلك يأمر الوكيل سبحانه أحب خلقه إليه، وأكرمهم عليه عبده ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتخذة وكيلاً يتوكل له بين أمور الرسالة وهداية الناس ودفع أذاهم. ونشر الدعوة وتنحية العوائق من طريقها بما يعجز عنه صلى الله عليه وسلم بقواه البشرية التي منحه الله تعالى إياها.

قال تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل ٩].

ولما أكثر المنافقون من الدس والكيد والرياء أمره الوكيل سبحانه أن يتوكل عليه ليكفيه من أمرهم، ويدفع عنه من أذاهم ما لا يقدر على استكفائه ورفعته بنفسه.

قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [النساء ٨١].

ولما أرادت قريش الهجوم على المدينة لتنتقم من المسلمين وتثأر لقتلى بدر، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتصم بالمدينة ولا يخرج إليهم، وحبب إليه الشباب الذين لم يشهدوا بدرًا أن يخرج ليخرجوا معه ويظفروا بشرف الجهاد - دخل بيته ليتأهب للخروج فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض: أكرهتم الرسول على ما لا يحب، فلما خرج متأهباً مستعداً قد لبس لامته وشك في سلاحه أرادوا أن يثبوه عن عزمه.

فأمره الله تعالى أن يمضي في سبيله وأن يتوكل على ربه.

قال تعالى: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَضَاً غَيْظَ الْقَبْ لَافْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران ١٥٩].

وقد أحبر الوكيل سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام أن ما يخفى عليه وعلى الناس من أمور العيب مرده إلى الله سبحانه، وأن الأمور كلها مرجعها إليه وحده، فما أعوياً الرسول من أمر، وما أعجزه من شيء فليكله إلى الله تعالى، وليصرف عن نفسه همه ليفرغ لعبادة ربه.

قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [هود ١٢٣].

ولما اشتد غنى المشركين وتزيينهم على النبي صلى الله عليه وسلم وتعبيطهم إياه بالتضرع إلى الأصنام في حضرته، وطلب عونها بمشهد منه عزاه ربه عما يلقي من ذلك، وأمره أن يتوكل عليه وحده إذا توكل هؤلاء إلى هذه الأحجار التي تعوزها

الحياة قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا (٥٥) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥٦) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (٥٧) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان ٥٨].

ولما أمره حل ثأؤه إن يندر عشرته الأقرين، وعلم أنه سيكون منهم من يتنكر له، ويعصى أمره. ولا يقبل هدايته ونصحه عزاه الوكيل سبحانه، وأمره أن يتوكل عليه، وهو كافيه أمرهم ذاكراً له من صفاته القدسية ما يحمله على هذا التوكل قال تعالى: ﴿وَأَنْ ذَرِ عَشِيرَتَكَ الْأُنْزِلِينَ (٢١٤) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧) أَلَدَىٰ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَتَقْبَلُكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الشعراء ٢٢٠].

ولما أعرض بنو إسرائيل عن هداية القرآن بعد أن بين لهم وجه الحق فيما كانوا يحتفون فيه من أمور دينهم، وحمدوا على الباطل الذي ألفوا عليه آباؤهم، وأنفقوا فيه حياقتهم أمره الوكيل سبحانه أن يتركهم إلى قضاء الله وحكمه لأنهم كالموتى الذين لا يسمعون وكالعمى الذين لا يبصرون، وأن يتوكل على الله ليكفيه أمرهم، ويدفع عنه كيدهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَفُصُّ عَلَىٰ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَحْتَلِفُونَ (٧٦) وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (٧٨) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (٧٩) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (٨٠) وَمَا أَلْتَبِهَادِي الْعَمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [النمل ٨١].

ولما حاول الكافرون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يزلوه عن بعض ما أنزل إليه من ربه، وجاراهم المنافقون وأرادوا أن يحدوه بقولهم: لو أجبتهم إلى بعض ما طلبوا لآمنوا بك وتبعوك، وكسبت بذلك كسباً عظيماً، نهاه الوكيل سبحانه وهو العليم بسوء نواياهم، الخبير بواطن أمورهم، عن طاعاتهم، وأمره أن يتبع الوحي الذي أنزل إليه وأن يتوكل على الله ليكفيه أمر فتنهم، ويبصرهم بخفي أمورهم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١) وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٢) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب ٣].

ولما أكثر الكافرون والمنافقون من محاولة فتنه النبي صلى الله عليه وسلم عما أنزله الله عليه وبالغوا في ذلك وأسرفوا كرر سبحانه النهي عن طاعتهم تثبيتاً لنبهه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب ٤٨].

وقد أخبرنا سبحانه أن رسله جميعاً كانوا يتخذونه وكيلاً يتوكلون عليه في جميع شئوهم وخاصة حين يضطهدهم أقوامهم، ويتربصون بهم الدوائر، ليرد عنهم كيد الأعداء، ويكفيهم شرهم.

قال تعالى: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُرُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [إبراهيم ١١].

ومن ذلك أن هوداً عليه السلام حين زعم قومه أن بعض آلهتهم قد اعتراه بسوء أحبرهم أن آلهتهم التي تعورها الحياة التي لا تعور أحقر الحيوان شأنًا، الحياة التي تتمتع بها القردة والخنازير والحشرات والهوام - أحقر وأذل وأضعف من أن تناله بسوء حتى ولو كانت حية، لأنه متوكل على الوكيل الحي القوى الذي لا يغلبه غالب، والذي يدبر الخير للمتوكلين عليه ويدفع الشر عنهم.

قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [هود ٥٣].

وأخبرنا الوكيل سبحانه في كتابه الكريم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الرضوان حين أخبرهم المنافقون بأن الكفار يجمعون الناس لحربهم والتتكيل بهم لم يبالوا، ولم يكثرثوا. بل ازدادوا إيماناً بنصر الله، وقيساً في الفوز على الأعداء، لأنهم قد اتخذوا الله وكيلاً يتولى شئوهم، ويدبر أمر انتصارهم.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران ١٧٣].

وقد أنبأنا الوكيل سبحانه أن أتباع الرسل كانوا يتواصون بالتوكل على الله فيكتب لهم النصر على أعدائهم وليستمدوا من التوكل قوة يوجهون بها أشد الأعداء، ويتغلون على أخطر المحاطر، ومن ذلك أن موسى عليه السلام حين أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، غلبهم الحزن الذي تغلغل في نفوسهم

حين كانوا يرسفون في قيود الذل والاستعباد تحت حكم فرعون، ورفضوا الدخول محتجين بقوة أعدائهم، فنصح لهم إخوانهم الموفقون بالتوكل على الله لينتصروا، فإن أقوى القوى تدوب وتضئ أمام قوة الله قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِن فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنُذْخِلُهَا حَتَّىٰ يُخْرِجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ [المائدة ٢٢].

هذا واتحاد الله وكيلا والتوكل عليه في كل الأمور من أخص صفات المؤمنين، وأبرر مميزاتهم؛ إذ كلما قوى إيمان المؤمن ازداد توكله على الله، وثقته بما عنده، وبرئ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته موقنا أن مرجع الأمور كلها إليه تعالى وحده لا شريك له، وأنه تعالى وكيل على خفيقه وهم غافلون وأنه لو تركهم لأنفسهم طرفة عين لصاروا في عداد الهالكين. قال حل ثناؤه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ رَادَّتْهُمْ إِلَىٰ آثَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال ٢].

وقد بين سبحانه أن الإيمان والتوكل على الله يدفعان كيد الشيطان، ويسلبانه سلطانه، ويردانه أضعف كيداً، وأحقق شأناً من أن يبال من المؤمن منالاً، أو يدرك منه غرضاً قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل ٩٨].

كما أبنأنا حل ذكره أنه وكيل على عباده المؤمنين فلا يمكن الشيطان من الكيد لهم قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَنُفِيسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ [الإسراء ٦٥].

كما أنه لا يمكن منهم غير الشيطان، ولا يجعل لأحد عليهم سبيلاً. قال تعالى: ﴿إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذَلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَبِئْتَوُكُلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران ١٦٠].

التوكل على الوكيل سبحانه أن تستعمل كل ما منحك من القوى فيما منح من أجله وتستعمل سمعك وبصرك وسائر حواسك فيما خفيت من أجله: وتستعمل عقلك وذھلك وتفكيرك وتدبيرك وبحثك وعلمك وذكاءك وتجاربك وسعيك وجدك واجتهادك، ويقظتك وانتباهك وكل ما أنعم به الوكيل سبحانه من المواهب والاستعدادات لكي تصل إلى غايتك، وتدرک أهدافك، وتتوكل على الوكيل سبحانه في تحقيق ذلك والسوغ إلى نتائجك. كما تتوكل عليه سبحانه فيما تعجز عنه، ولا يمكنك إدراكه بقواك الممنوحة لك.

أما التواكل فهو أن تترك كل سعي وتدبير، وعمل وتمكير، وتزعم أنك تتوكل على الوكيل سبحانه وليس هذا توكلًا ولكنه تواكل مذموم قبيح لا يوصل إلى حير

ولا يبلغ أملاً ولا يحقق غاية. بل هو من الكسل الذميمة الذي لا يليق أن يتصف به مؤمن، وقد استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.

إن الشارع الحكيم يأمرنا بالعمل إذ يقول: ﴿وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التوبة ١٠٥]. وما انتصر المؤمنون السابقون من الرعيل الأول في جهادهم وقتال أعدائهم إلا بالحد والعمل ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَبَّتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ نِعْمَتَكُمْ بِنِعْمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ [محمد ٤].

لو سلك الناس طريق التوكل الكاذب الذي هو التواكل ما بنى بان، ولا غرس غارس، ولا زرع زارع، ولا جاهد مجاهد، ولا عمل عامل، ولهلك أولئك المتواكلون جوعاً وظمأً.

الحيوان الأعجم يجد في تحصيل رزقه، ويعمل دائماً للظفر بقوته، ويفر مما يؤذيه ويصره، أفيلق بالإنسان العاقل أن يكون دون الحيوان الأعجم سعياً وعملاً.

يقول عليه الصلاة والسلام: «لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير: تغدو حماصاً وتروح بطاناً».

فلم يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم توكل الطير بأنها تجثم في أعشاشها ثم يأتيها رزقها عفواً بغير سعي ولا عمل، ولكنه صلى الله عليه وسلم فسره بأنها تغدو وتخرج من وكناها مبكرة غداة كل يوم باحثة عن رزقها، فيلتقط دودة من هنا وهناك، حتى إذا كان آخر النهار، راحت إلى أعشاشها ممتلئة البطن شبعاً بفضل سعيها وبجتها.

لقد أفسدت المتصوفة عقول الناس وتفكيرهم بالتفسير الآثم لمعنى القدر، ولمعنى التوكل ونفثوا في أرواح أتباعهم رذائل الخمول والكسل والتواكل. ألم تر شاعرهم الأحق إذ يقول:

جرى قلم القضاء بما يكون
فسيان التحرك والسكون
جنون منك أن تسعى لرزق
ويرزق في غشاوته الجنين
هذا منكر من القول وزور

ففى أى عقل يسوغ القول فإن الحركة والسكون سيان إن الذى يسوى بين الحركة والسكون يسوى بين الحياة والموت، فالحركة من دلائل الحياة، والسكون من إمارات الموت وكيف يكون السعى فى طلب الرزق حنوناً؟

وهل الجنون إلا هذا القول الذى لا تسيغه العقول؟

إن الجنين الذى يرزق فى غشاوته لم يتم خلقه وتكوينه ولم يمنح القدرة على السعى والعمل، ولم يخرج من صيق الرحم وظلمته إلى سعة الحياة ونورها، فلا بد أن يتوكل الوكيل سبحانه له بكل أسباب حياته. فإذا برز إلى نور الوجود تغير نظام معيشته، وأخذ فى طلب رزقه بالصباح الذى يسه أمه إلى أنه حائع يطلب الغذاء، أو متألم يطلب إنقاذه من أسباب الألم. فإذا ترعرع، واشتد ساعده واستغنى عن أمه صار يطلب الرزق بالجهد والسعى والعمل واستعمال القوى التى منحه الوكيل سبحانه إياها.

ليت شعرى متى تصح الأمة الإسلامية من هذه الأمراض النفسية التى أصابها بها أولئك الجاهلون الغافلون الدجالون.

متى تنفض عن نفسها غبار الكسل الذى تراكم عليها فى ظل العهود السابقة حينما كانت الحكومات الجاهلة الظالمة المستبدة تقتل فى الأمة روح العمل والطموح لتظل خائفة خاضعة مستخذية تسبح بحمد الحاكم الظالم الذى يبيع لها الاستجداء والتسول، وأكل أموال الناس بالباطل؟.

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وإليك المصير.

الفاطر

الفطر بفتح الفاء وسكون الطاء الشق طولا، والابتداء، والاختراع.

وفطر الأمر ابتدأه وأنشأه.

وفطر البئر ابتدأ حفرها.

وفطر الله الخلق أوجده وأبدعه.

هذه خلاصة ما ذكرت المعاجم لهذه المادة من معنى. وتلخص فى الشق والابتداء والاختراع والإنشاء والإيجاد والإبداع.

وعلى ضوء هذه المعانى نفسير هذا الاسم الجليل من أسمائه تعالى. وهى كما ترى معانٍ متقاربة ليس بينهما كبير فرق.

فإن قلنا: إن الفطر معناه الشق كان معنى الفاطر الذى اشتق العوالم من السديم الذى عبر عنه سبحانه بالدخان فى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت ١١].

فإنه تعالى فطر العوالم من السديم الذى هو مادة الحق الأولى التى خلقها أولاً ثم اشتق منها العوالم كلها بقدرته وعلمه وحكمته.

وإن قلنا أن الفطر بمعنى الانتداء كان معنى الفاطر الذى ابتداء خلق العوالم لم يسبقه إلى خلقها سابق، ولم يتقدم عليه فى إيجادها أحد.

وإن فسرناه بالاحتراع ومعناه البدء بإيجاد الشيء على غير مثال سابق كان معناه الذى خلق العوالم كلها ابتداء لم يقتد فى خلقها بغير، ولم يتبع خطوات سواه.

وإن فسرناه بالإنشاء والإيجاد كان معناه المسمى والموجد للعوالم كلها لم ينشئها غيره ولم يوجدها سواه.

وإن فسرناه بالإبداع كان معناه مبدع العوالم ومقيمها على هذا النظام الذى ليس له مثيل.

وهذه المعانى لفرط تقاربها من الممكن أن يتضمها جميعاً معنى واحد جامع وهو الخلق أول مرة.

غير أن بين الفطر والخلق فرقاً دقيقاً ينبغى أن يلحق إليه البال. فالخلق معناه مطلق الإيجاد. فتقول خلق الله السماوات أى أوجدها وخلق الله الإنسان أى أوجده.

أما الفطر فمعناه إيجاد الشيء وإبداعه على هيئة خاصة تجعله مستعداً للوفاء ببعض المقاصد.

تقول فطر الله الأرض أى أوجدها على هيئة خاصة تجعلها مستعدة للوفاء بما يراد من إيجادها، وهى أن تكون موطناً للجنس البشرى منها يخلق وفيها يعاد ومنها يخرج تارة أخرى، يستعمل تربتها، ويستخرج كنورها وذخائرها، ويمشى فى مناكبها، ويبحث عن قوته فى أكنافها ويتخذ من سهولها قصوراً، ويحت من جبالها بيوتاً ويتخذ من حيوانها ونباتها طعاماً ومن مائها شرباً، ويتنعم بما سخره الله تعالى له من حيوانها وطيورها.

وتقول: فطر الله السماوات أى أوجدها وأدعها على هيئة خاصة تجعلها مستعدة للوفاء ببعض مقاصدها، فتكون شمسها سراجاً وهاجاً يصغى للناس فيختلفون إلى

مصالحهم، ويراولون أعمارهم، ويبعث الدفء إلى أجسامهم ويرسل الحرارة فتتضج الثمار والحب وتصبغ الفاكهة، وتلون الطير، وتنخر ماء البحر فتنشأ السحب التي تزجيها الرياح إلى الأرض الجرد فتزول مطراً تجرى به الأنهار. ويكون قمرها نوراً يهتدى به السارى في ظلمات الـ والبحر، ونجومها زينة ورحوماً للشياطين، وهداية للسايرين. إلى غير ذلك من المقاصد والحكم والأسرار التي لا تبغها عقولنا، ولا تصل إليها مداركنا.

وتقول: فطر الله الإنسان أى أوجده وأبدعه على هيئة خاصة تجعله مستعداً للقيام بعبادة الله وتوحيده ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات ٥٦]. وإلى هنا تستطيع أن تقول في تفسير اسمه تعالى «الفاطر إبه هو الذى خلق الخلق وأوجد الكون بحيث جعل كل كائن عى هيئة خاصة تجعله مستعداً للقيام بما يراد من خلقه وإيجاده».

ولسنا نقول ذلك افتتاناً عى اللعة. بل ما طوع لنا أن نقول ذلك إلا نصوص اللعة، فابن الأثير يقول: «فطر الله الخلق، إيجاده وابداعه على هيئة ترشيحه لفعل من الأفعال وما زدنا على أن بسطاً قوله ومنحناه فصلاً من الوضوح ومزيداً من البيان». ولم يكن ابن الأثير مفتاناً على اللغة في تفسيره هذا، فإنه ما أخذ إلا من قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم ٣٠]. فالفطرة مصدر يدل على الهيئة كالخدسة والركبة.

وفطرة الله هى ما ركز في غريزة الإنسان من الاستعداد لمعرفة الله تعالى والإيمان به وعبادته وحده وذلك هو المراد من خلق الإنسان. وهو ما أمره الله تعالى به في قوله: (فأقم وجهك للدين حنيفاً)، وعنى به الفطرة التي فطره عليها.

وإلى هذه الفطرة يشير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا نَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا عَافِينَ﴾ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُنْظَرُونَ﴾ [الأعراف ١٧٣]. أى أن الله تعالى فطر بني آدم مستعدين لمعرفة الله والإيمان به وإما تضرهم العقلة والإفتداء بالآباء والسير على منهاجهم.

وإلى هذه الفطرة يشير قوله صلى الله عليه وسلم: « ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تنتجون البهيمة. هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعوها».

فالإنسان يولد على الفطرة أى على نوع من الجبلية والطبع يهيئه بقبول الدين، فلو ترك على فطرته التى فطره الله عليها لأستمر على لزومها ولم يفارقها وإنما يعدل عن الفطرة من يعدل عنها، من رمى بأفة من الآفات التى تعرض للبشر: من الغفلة، وفساد البيئة ومحاكاة الآباء.

تدبر قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [العنكبوت ٦١].

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [العنكبوت ٦٣].

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الزحرف ٨٧].

لتعلم أن الفطرة هى التى تدفع هؤلاء العرب المشركين إلى أن يجيبوا هذا الجواب الصحيح السليم الذى يدل على أن التوحيد مركز في طبائع البشر، وعنى أن الإنسان مفطور على أن يقر بوجوده إله خالق، ولو سماه بعير اسمه ولو أشرك معه غيره، وإنما يفسد الناس هذه الفطرة بجهلهم وغفلتهم وطاعة سادتهم وكبرائهم.

ولما كان الفطر يدل على الخلق لأمر يرد أثر القرآن الكريم وهو يترجم جواب إبراهيم لقومه أن يعبر بالمطر دون الخلق في قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ رُكِّمْتُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [الأنبياء ٥٦].

ففى قوله تعالى (فطرهن) من الإعجاز فى الإيجاز مالا يعزب عن ذهن الأديب. فلقد انطوت هذه الكلمة على قلة حروفها على جميع مراد الله تعالى من خلق السماوات والأرض. وذلك مالا سبيل إلى الإنسان أن يعبر عنه بقلم ولا لسان.

وكذلك ما حكاه الله تعالى عن سحرة فرعون في قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [طه ٧٢].

فقوله تعالى فطرنا. ليس معناه الخلق فحسب، بل معناه خلقنا لطاعته وعبادته والخضوع لأمره لا لطاعة فرعون ولا لعبادته ولا للخضوع لأمره.

فسبحان فاطر السماوات والأرض منزل هذا الكلام البليغ المعجز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

إن مراد فاطر السماوات والأرض من خلق الإنسان هو ما عبر عنه بالأمانة فى قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب ٧٢].

نعم خان الإنسان الأمانة التى أودعها الله تعالى إياه والتى خلقه من أجلها، وأداها كل كائن فى السماوات والأرض. فما تأخرت الشمس يوماً عن موعد شروقها، ولا سبقت موعد غروبها وما ضنت يوماً بضوئها ولا بدفئها ولا حرارتها، وما أمسكت الأرض نباتها عند توافر شروط الإنبات، وما قصرت الجبال عن إرساء الأرض وحفظها من أن تميد ساكنيها، ولكن الإنسان وقد خلقه الله تعالى لعبادته حان أمانته فوجه عبادته لغير فاطره فعبد الأحياء والأموات من البشر، وعبد النجوم والأقمار والحجر، وعبد الحيوان والشجر، وعبد الطير والحشر، وحالف بذلك أمر فاطر السماوات والأرض وخالف القوى والقدر.

نعم خان الإنسان الأمانة التى فطر من أجلها، فدعا غير الله واستعان بسواه وفرع فى أموره إلى المخلوقين العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وهذا شر ما انتهى إليه جهل الجهول وعباء العبي وظلم المظلوم.

لو عدم هؤلاء الذين يدعون غير الله، ويفزعون إلى القبور، ويستعينون الموتى أنهم يلحدون فى اسمه تعالى الفاطر ويقصون معناه محاولتهم إفساد الفطرة السليمة التى فطر الله الناس عليها لقوا حياتهم، وأبوا إلى رهم وأخلصوا توحيدهم، وصححوا إيمانهم، ولكن وأسفاه غلت الغفلة عليهم وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.

هذا ولم يرد هذا الاسم فى القرآن الكريم إلا مضافاً قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مَشَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر ١].

وقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِى مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [الزمر ٤٦].

وهذه الآية الكريمة تشير إلى ما يتم به معنى هذا الاسم الجليل وهو البعث الذى هو غاية الخلق ﴿فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون ١١٥].

الكريم

أصل الكرامة فى الأشياء العزة والنفاسة، ومن ذلك كرائم الأموال أى نفائسها وخيارها، وكل جارحة شريفة فى الإنسان كالعين والأذن واليد فهى كريمة وكريمنا الإنسان عيناه، وكريمة الرجل ابنته لأنه ينفس بها ويعزها.

وقد وصف الرزق بالكرامة فى قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [الروم ٤٥]. أى واسع كثير يأتيهم صفواً لا يمتنعون أنفسهم فى الحصول عليه.

ووصف بها القول فى قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ دَى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء ٣٦]. أى ليناً سهلاً مرضياً فيه إبقاء على شرفهما وحرص على كرامتهما.

ووصف به كتاب سليمان إلى ملكة سبأ فى قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [النمل ٢٩]. وكرامة هذا الكتاب بكرامة مرسله لأنه ملك يفوقها قوة وسعة ملك وعزة وكرامة، وبكرامة موضوعه لأنه مبدوء باسم الله تعالى، وطالب بالخضوع لسلطانه.

ووصفت به الديار فى قوله تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الدخان ٢٥]. وكرم الديار فى مواءمتها للصحة، وعدم بيوها ساكنها، مع الأمن والظفر بالبرق الواسع والاحتفاظ بالحرية والكرامة. ووصفت به ألوان النبات فى قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَاةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [لقمان ١٠]. وكرامة أزواج النبات فى نفاستها ومنفعتها ورفعة قيمتها.

ونفست الكرامة عن ظل الجحيم لإثباتها بظلال الجنة. وبضدها تتميز الأشياء قال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ﴾ [الواقعة ٤١]. وكرامة الظل فى الروح المنعش الذى يذهب كرب الحر.

ووصف بالكرامة عرش الله تعالى في قوله: ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون: ١١٦]. وكرامة العيش في أنه مركز تدبير الأمر، وتزليل الوحي، وتنظيم الكون.

ووصف بها القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٧]. وكرامة القرآن في حفظ الله تعالى، يصونه عن غير المطهرين، وفي أنه معجز للبشر، لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، وفي تضمنه لأسباب السعادة في الدنيا والآخرة.

ويوصف الإنسان بالكرامة إذ كان جامعاً لخصال الخير، وقد وصف بها موسى عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ [الدخان: ١٧]. وكرامته في اصطفاء الله تعالى إياه على الناس برسالته وبكلامه.

ووصف به يوسف ويعقوب وإبراهيم عليهم السلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم، وكرامة هؤلاء في أنه قد اجتمع لهم شرف النبوة، ومجد النسب وكرم الخلق.

وبالنظر إلى كل ما وصف بالكرامة من هذه الأشياء أو الأشخاص أن كل منها ممتاز في جسده، أو مستكمل لصفات التي تجعله ممتاز في جسده. وما ليس له نظير كالعرش والقرآن الكريم كامل في نفسه لا يلحقه العيب، ولا يتحيفه نقص ويزيد الإنسان على ذلك إذ وصف بالكرامة أو الكرم أنه جامع لأشتات الفضائل وعلى رأسها السخاء.

فماذا يكون معنى الكريم إذا كان اسماً لرب العزة سبحانه؟

تصور أفضل المعاني التي جلوتها عنك في أتم أحوالها، وأكمل أوضاعها ثم اسم بها من الكمال، إلى حد لا يحطر على قلوب البشر، بل إلى غير غاية ولا نهاية ولا حد، تدرك معنى هذا الاسم الكريم.

فهو الذي جمع الكمال كله، وتتره عن أدنى شوائب النقص، وتفرز بالوجود الحق وتعالى عن الشبيه والنظير، ولم يكن لإحسانه غاية، ولا لإنعامه نهاية ولا لعطائه نفاذ، ولا لصفحه حد. سبحانه لا أحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.

وأما الكمال المطلق لرب العزة سبحانه فقد استوعبت بعض نواحيه آية الكرسي

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

وأشارت إلى جانب منه مع التثنية عن شوائب النقص فيه سورة الإخلاص.

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص ٤].

وأشار إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان ٢].

وقال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلِّ وَكَبِيرُهُ كَثِيرًا﴾ [الإسراء ١١١].

وقوله تعالى: ﴿فَاطَرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى ١١].

ومن الآيات التي أشارت إلى عفوه وصفحه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى ٢٥].

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء ١١٠].

ومن الآيات التي أشارت إلى بعض نواحي جوده سبحانه قوله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [الحل ٥].

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل ٧٨].

والقرآن الكريم كله آيات تشهد بكرم الله تعالى، ولذلك لم يذكر هذا الاسم الكريم في القرآن إلا مرة واحدة، لأن الناس جميعاً مغمورون في كرم الله وجوده، يرون آثار هذا الكرم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وفي كل قيد شعرة في السماوات والأرض.

هذا هو الغنى الكريم الذي أفاض نعمه على الكافرين كما أفاضها على المؤمنين، وغمر عباده بفضله العميم وجوده العظيم، ومسحهم الحياة والسمع والبصر والفؤاد من

قبل أن يسألوه، وأتاهم من كل ما سألوه. ولو حاول أقل الناس خطأ من نعم الله أن يحصى ما أنعم الله به عليه لأعجزه حصره، وفاته إحصاؤه.

فهل يليق مع هذا أن ينصرف الناس عن باب الكريم الذى لا حد لكرمه الجواد الذى لا نهاية لجوده، ليسطوا أكف الضراعة والرجاء ويريقوا ماء وجوههم أمام القبور والرجام، والى أصبح الموسدون فى تربتها رفاتاً سحيقاً، وصعيداً جرزاً، هكذا الذى أفاض النعم التى لا تحصى بغير سؤال من خلقه أياض عليهم بإحابة المطالب الحقيرة التافهة حتى يستشفعوا إليه بمخلوق عاجز ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، أو حتى يقسموا عليه بشيخ من هؤلاء الشيوخ الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، ويأكلون أموال اليتامى ظلماً، أو حتى يسألوا دجالاً محتال، يبس ثياب الصالحين، وقد أحاط إهابه بشيطان رحيم.

أليس من الحمق والسفه بل من الجنون أن يترك الظالم ينبوع عذبا ثميراً غدقاً غمراً فيأضاً بين يديه ثم يبعد السجعة ليلتمس الرى من الأوشال الآسنة الناصبة التى تمارجها الأرواح أو يعتصر البلة من البئر الظنون، والحمأ المسنون؟

يا حسرة على العبادا

محهم الله نعمة العقل وهى أجل النعم فعتلوها، ولم ينتفعوا بها، ولم يسيروا على ضوئها، وآثروا أن يسيروا فى طريق الضلال فى الظلام الدامس البهيم، ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنَى حَمِيدٌ﴾ [لقمان ١٢].

الواسع

الوسع والسعة الجدة والطاقة. قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن سَيِّئًا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة ٢٨٦].

وقال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق ٧]. أى ذو وجد من وجده.

وتقول: وسعى بيتى ووسع أولادى إذ كان كافياً لسكانهم ولم يضق عنكم فهو

واسع.

وتقول: وسعنى رزقى ووسع عيالى إذ كان كافياً لكم ولم يقصر دون النفقة اللازمة لكم، فهو واسع.

وقال صلى الله عليه وسلم (إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم).
أى أن أموالكم ليست كافية لعطاء الناس، فاجعلوا مكارم أخلاقكم كافية لحسن صحبتهم.

فالواسع فى الحوادث لا يكون كافياً لما يراد به أو منه.

وعلى نور من هذه المعانى يمكن تفسير اسمه تعالى (الواسع) فهو الذى يسع الخلائق بما يقوم به وجودها وحياتها، وبما يكون ملاك أمرها.

فمن شئون الخالق أن يكون كافياً لخلقهم يضمن لهم أرزاقهم، ويحفظ على الأحياء حياتهم، ويعينهم على أمورهم، وتستلزم هذه الكفاية أن يكون عليمًا بهم محصياً لعددهم.

وسع ربى كل شئ علماً. يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها، وما يتزل من السماء، وما يعرج فيها، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. يعلم السر وأخفى إذ كل موجود مخلوق له تعالى، ولا حرم أنه محيط بكل خلقه (ألا يعلم من خلق) (وسع كرسى السماوات والأرض).

وإذا كان سبحانه قد وسع علمه جميع الخلائق من إنس وجن وملاك وطير وحشر وذرع، وشجر ونسبات، وسائل وحامد، وظاهر وخفى، فليس بحاجة إلى من ينبيه بأحوال عباد، أو يظهر له حاجتهم إلى معونته ورحمته وفضله وعفوه. فمن ضيق الفكر بل من سفة النفس أن يستعين الناس بالأولياء ليرفعوا حاجاتهم إلى ربهم، أو ليكونوا وسطاء بينهم وبينه، فهو أعلم بهم من كل وسيط.

وقد وسعت رحمته كل شئ وكل مخلوق وكل إنسان، فمن رحمته أن أفاض على الناس نعمة الوجود، ورزقهم أنواعاً من الهدايات: هداية الفطرة، وهداية الوجدان، وهداية الحواس، وهداية العقل، وهداية الدين ليعودوا أنفسهم للسعادة الخاصة التى أعدها للمؤمنين فى جنات النعيم.

وإذ كان سبحانه قد وسع كل شئ رحمة فليست به حاجة إلى من يستثير رحمته بعباده، فرحمته تعالى ذاتية. وهو أرحم الراحمين، فمن أفن الرأى، وضعف مليكة الحكم

أن يهتف الإنسان باسم مخلوق مفتقر إلى الرحمة يشكو إليه الرحمن الرحيم الواسع الذي وسعت رحمته كل شيء.

ولنا فيما قصه الله تعالى علينا من دعاء الملائكة واستغفارهم وذكرهم، وطلبهم من الله ما اقتضته سنته في الوجود - درس نافع يهتدى به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

يقول تعالى: ﴿لَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَجِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [غافر: ٨].

فليس استغفار الملائكة استدراكاً لرحمة الله تعالى، واستمطاراً لمغفرته، لأن رحمة الله ومغفرته ذاتيان، لا يستشيرهما نبي مرسل، ولا ملك مقرب، ولكنه ذكر الله تعالى بصفاته العلا، وأسمائه الحسنى، وبأحكامه الأزلية التي لا تتبدل، وسنه الكونية التي لا تتحول. بدليل أنهم لا يستغفرون للعصاة والمدنبيين، ولكنهم يستغفرون للذين تابوا إلى ربهم واتبعوا سبيله، ويستحزون وعد الله - ووعدده حق - للمؤمنين والصالحين من آباء التائبين وأزواجهم ودرياقهم فما أنفعه من درس! لو تدره هؤلاء الذين يقولون أنهم عصاة مدنبيون أئمة ملونون، لا يتقبل الله دعاءهم، ولكنه يتقبل دعاء الأولياء لهم - لثابوا إلى رشدهم وأقنعوا عن ذنوبهم، وتابوا إلى ربهم، ثم دعوه محلصين لسه الدين حنفاء.

وهو سبحانه واسع يسع عباده بغيته وعونه، فما استعائه أحد أو استعانه متعاً سبيله، محلصاً في دعائه، مضطراً إليه إلا أعائه وأعانه، فهو غياث المستغيثين وعون المستعنيين، إياه نعبد وإياه نستعين. فمن استغاث غيره فهو من المخذولين ومن استعان سواه فهو من الخاسرين الضالين ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ [الأحقاف: ٥].

وهو سبحانه وتعالى واسع، وسع ررقه كل مخلوق، فما شق فما إلا أجرى له رزقاً ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [هود: ٦].

الودود

أذكر القارئ الكريم بما سبق أن قررته في الفصول الماضية: من أن أسماء الأحاسيس الحسية سبقت في الوضع أسماء الأحاسيس المعنوية، التي لم توضع إلا بعد أن ارتقى العقل الإنساني، وسما إلى إدراك المعاني المجردة، والأمور المعنوية، فاستعر لها أسماء الأمور الحسية للدلالة عليها.

ومن ذلك كلمة «الود» فأصلها الودت أو الجبل. قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: والود الودت والجبل. وذلك أن الودت ملازم لمكانه الذي يوضع فيه، ويشتهد للزوم يسه وبين الأطناب التي تشتد إليه. والجبل كذلك ملازم لمكانه لرسوخه به وتمكسه منه. فلما أرادوا أن يعبروا عن مهالي الملازمة الشديدة أو التعلق الشديد وهما من الأمور المعنوية.. أخذوا هذه الكلمة الموضوعة لهذا الجنس الحسي، ووضعوها لهذا الأمر المعنوي، وسموه: «وداً».. ثم تصرفوا فيه فجعلوه مثلث.

الأول: أي ينطق بفتح الواو وضمها وكسرهما. وأطلقوه على الحب المتعلق بالشئ، أو المستمى له، كما أطلقوه على حب الشئ، وتمنى حصوله. لتلازم الحب والمحبوب، ولتعلق الشخص بالشئ الذي يتمناه.

يتبين من ذلك أن للود معنيين:

الأول غنى حصول الشئ، كقوله تعالى: ﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر ٢]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ [الأنفال ٧].

وقوله تعالى: ﴿يُبْصِرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بَنِيهِ﴾ [المعارج ١١]. لأن هذه الأمانى كلها تبدو من أصحابها بعد فوات وقتها، وحين استحالة حصولها.

والود بهذا المعنى محال على رب العزة سبحانه، لأنه صفة العاجز الذي يفوته الشئ، أو يتعذر عليه الطلب، فتعلق به آماله حتى لا يمكن دركه، وتتبعه نفسه حين يكون حصوله مستحيلاً، فالمؤمنون يبدر كانوا يتمنون أن العير غير ذات الشوكة تكون لهم، وقد نجت العير وفائتهم وأصبحت ممسجة من ظفرهم بها، ولم يبق أمامهم إلا الفير بشوكة وسلاحه وعدته وعتاده. فكانوا يتمنون محالاً أو متعذراً على أقل تقدير. والكفار يتمنون يوم القيامة لو آمنوا في الدنيا، والمجرم يتمنى لو يفتدى نفسه

من عذاب النار بأنائه. وكلتا الأميتين لا يمكن تحقيقها، لأن الحياة الدنيا - وهى وقت الإيمان - تكون يوم القيامة قد انقضت بغير رجعة، ولأن عدل الله المطلق يأبى أن تجزى نفس عن نفس شيئاً.

ورب العرة سبحانه لا يتعدر عليه مطلب، ولا يفوت قدرته أمر، ولا يعجزه شئ فى الأرض ولا فى السماء؛ فالأمانى محالة عليه تعالى، لأنها مصطب العاجزين، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

الثانى: محبة لشيء. والله تعالى يحب الصالحين من عباده، وعباده الصالحون يحبونه. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْنَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم: ٩٦]. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

إذا تقرر هذا عدنا إلى اسمه تعالى (الودود) فنقول: إن اشتقاقه من الود بمعنى الحب فهو فعول: إما بمعنى: فاعل: أى محب لعباده الصالحين، وإما بمعنى مفعول: أى أنه محبوبهم وعنى كلا التقديرين: فهو يستلزم المعنيين جميعاً، لأن الفرق بين الحب والود: أن الحب قد يكون من جانب واحد، كحب المال والمنصب، وحب الولد العاق، وحب الزوج الجميلة الناشز. وأما الود: فالغالب أنه يكون بين متوادين: أى بين طرفين يتبادلان الود.

قال تعالى: ﴿وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَقَّ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١]. ولا جرم أن الزوجين إذا تحانا: حرص كل منهما على أن يبادل صاحبه الود.

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمُ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٥]. أى أنهم اتخذوا الأوثان معبودات ليتحابوا ويتبادلوا الود. وقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ

كَانُوا آتَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ [المائدة ٢٢].

أى يبادلوهم الود.

يطلق (الود) في اللغة على معينين: أولهما محبة الشيء، والثاني تمنى حصوله. على أن تمنى حصول الشيء مشعر بحبه، لأن الإنسان لا يتمنى حصول شيء إلا إذا كان يحبه.

وعلى ذلك: يكون (الود) هو الحب المجرد، أو الحب المقرون بالتمنى. ويقرر فقهاء اللغة: أن استعمال الألفاظ في المعقولات جاء بعد استعمالها في المحسوسات، وأن (الود) مأخوذ من الودد، لأن الودد يتعلق بما يشد به ويلارم مكانه، ويشب فيه، فتصور منه معنى المودة والملازمة. وقد قلبت التاء دالاً.

و (الود) بين المخلوقين ضروب شتى، تتنوع بتنوع عللها وأسبابها، ويمكن ردها جميعاً إلى الأنس بالمودود، والركون إلى عونه عند الحاجة، فقد تود شخصاً لأنك تأنس به، وتستريح إلى لقائه، لما بينك وبينه من مشاكلة في بعض الأمور. وقد توده لأنك تأنس فيه عطفاً عليك، واهتماماً بأمرك، وحرصاً على نفعك مع القدرة عليه.

و (الود) مضافاً إلى رب العزة سبحانه حب محرد عن التمنى، لاستحالته عليه تعالى، وتزده عنه.

و (الودود) من أسمائه الحسنى فعول بمعنى فاعل، أو بمعنى مفعول. فإن كان بمعنى فاعل فمعناه كثير الحب لعباده المطيعين. فإن الله يحب المحسنين، ويحب الصابرين، ويقول تعالى في سورة المائدة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة ٥٤].

غير أن ود الله لعباده. وحبه إياهم ليس كود بعضهم لبعض، فليس أثر انفعال نفسه تشيره أسبابه وعلله، وليس المشاكلة والمشاهدة، فإن رب العزة لا مشاكلة ولا مشاهدة بينه وبين شيء من خلقه. سبحانه (ليس كمثله شيء) ولا لأنه يؤنس فيهم عطفاً عليه وحرصاً على نفعه، فهو سبحانه غني عن العالمين، ليس في حاجة إلى عطف

أحد، ولا إلى نفع أحد، بل جميع الخلق محتاجون إلى رحمته وفضله، وإنما يودهم لأنهم يحرصون على سعادة أنفسهم، ويتغفون لحاقتهم بالإيمان والتقوى وصالح العمل.

ووده إليهم معناه: توليهم بالرحمة والمعصرة والرعاية والعناية، ولذلك جاء اسمه تعالى (الودود) في القرآن الكريم مرة مقروناً بالرحمة، في قوله تعالى في سورة هود ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود ٩٠]. وجاء مرة مقروناً بالمعصرة في قوله تعالى في سورة البروج ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ [البروج ١٤].

فالرحيم الغفور الودود سبحانه محب لأوليائه يرضى عنهم، ويثيبهم ويدافع عنهم، ويؤيدهم بنصره، ويثبت أقدامهم، ويكف عنهم بأس الكافرين، ويذكرهم فيمن عنده، ويكتبهم مع الشاهدين، ويفرج كربهم، ويستجيب دعاءهم، ويقبل توبتهم، ويزيدهم من فضله، ويجعل لهم فرقاناً، ويهديهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويؤتي الحكمة منهم من يشاء، ويربي صدقاتهم، ولا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطأوا، ويتم نعمته عليهم، ويشرح صدورهم للإسلام، ويفتح الحكمة عليهم بركات من السماء والأرض. ويشفي صدورهم، ويذهب عيظ قلوبهم، ويترل السكينة عليهم، ويزيدهم هدى وإيماناً وقوة إلى قوتهم، ويستحلفهم في الأرض، ويمكن لهم دينهم، ويبدلهم من بعد خوفهم أمناً ويصنع بالهم وأعمالهم، ويهديهم إلى الطيب من القول، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ولا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، ولا يجعل للكافرين سبيلاً عليهم، ويحييهم حياة طيبة يمتنعهم فيها متاعاً حسناً. تلك بعض مظاهر وده تعالى لعباده الصالحين في الحياة الدنيا.

وأما في الآخرة: فإنه يجعل لهم قدم صدق عنه، ويغفر ذنوبهم، ويؤتيهم أجورهم، ويكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ويهب لهم من لدنه رحمة، ويقيهم عذاب النار، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما تشتهى أنفسهم وتلد أعينهم، ويحلهم دار المقامة من فضله لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها غيوب، ولا يجزئهم الفزع الأكبر، وتتقاهم الملائكة، ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وبُعْدَ لهم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه بعض مظاهر وده تعالى لعباده الصالحين في الآخرة.

وقد استوعبت هذه المعاني كلها في بلاغة إيجاز، وروعة إعجاز قوله تعالى في سورة مريم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [مريم ٩٦].

تلك بعض وَمَضَات من عظمة اسمه تعالى الودود، لا يتفضل بها أحد غيره سبحانه، ولا يملكها أحد سواه.

فإن زعم لك زاعم أن فلانا أو فلانا من شيوخ الطرق أو غيرهم ممن فوقهم أو ممن دونهم يملك أن يسر لك رزقاً، أو يجلب لك خيراً، أو يكشف عنك ضرراً، أو يغفر لك ذنباً، أو يكفيك عقاباً، أو يمنحك ثواباً، فاعلم أنه مفتر كذاب. ومسرور مرتاب، ومشارك تلعب لأن هذه مظاهر اسمه تعالى (الودود) لا يملكها غيره، ولا يمنحها سواه.

وإن كان معنى مفعول أى محبوب، فهو الذى يحبه عباده الصالحون، لأنهم يوقنون أنه بهم الذى يرببهم بنعمه وفضله، وواسع غناه وحكمته وعدله وأنه ذو السلطان المطلق، والرحمة الشاملة، والمشيئة النافذة، والقدرة التى لا حد لها، وأنه المتصرف فى ملكوت السماوات والأرض، وأنه مسبب الأسباب، وأنهم يدجنون إلى فضله ورحمته إذا حزبتهم الأمور، أو حاقت بهم الكروب. فهم يحبونه أعظم الحب، ويدلون له أعظم الدل، ويطيعونه، ويقدرونه، ويذكرونه ويشكرون له، ويعبدونه ويخلصون له دينهم، ويجاهدون فى سبيله بأموالهم وأنفسهم.

والحب بهذا المعنى لا يكون إلا لله تعالى، ولا يبغي أن يكون لأحد غيره. والمؤمن يأنس بربه؛ ويطمئن قلبه بذكره، ويزداد إيماناً إذا تبيت عليه آياته وليس للمؤمن إلا محبوب واحد يعتقد أن بيده ملكوت كل شئ، وأن ما ناله من خير كسبى فهو بتوقيفه وهدايته، وما آل إليه بغير حساب؛ فهو بعنايته وتسخيره، وأنه إذا تعذر عليه مطلب وكله إليه، واعتمد فى الظفر به عليه. ذلك هو الرحيم الودود. لا رب غيره، ولا مأمول إلا خيره.

وإذا كان الإحسان سبباً من أسباب الود: فليس هناك إحسان أسمى من إحسان الله تعالى إلى عباده المؤمنين. لأنه أمدهم بما به يكونون سعداء فى الدنيا والآخرة سعادة غير مقطوعة ولا ممنوعة، لك بأنه هداهم إلى هذا الدين، وعلمهم العقائد الصحيحة التى تسمى بها العقول وتخرج من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإخلاص. وأرشدتهم إلى العبادات التى تنهذب بها أنفسهم، وتنطهر بها قلوبهم، وهداهم إلى

الأخلاق الكريمة التي بها تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم وتآزرهم وتعاونهم. ليس بين المخلوقين من يستطيع أن يحسن إلى غيره مثل هذا الإحسان، وإذا فisis من المخلوقين من يستحق أن يكون محبوبا كحب الله تعالى.

أما المشركون: فهم يعتقدون أن كل ما وصل إليهم من خير فهو بفضل شركائهم أو شيوخهم، فيستحدوهم من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كما قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحُونُهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَنَّمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة ١٦٥].

ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب أنفسنا، ولا يتم إيماننا إلا بذلك ولكن حبا إياه ليس حب عبادة، ولا حب من يعتقد أنه يتصرف في الملك والملكوت، أو يملك لأحد نفعاً أو ضرراً، بل حب تعظيم وتقدير، ونصر وتعزيز، لأن الله تعالى أجرى الخير الذي وصل إلينا على يديه، وأنزل الكتاب الكريم عليه، ولأنه عليه الصلاة والسلام حريص علينا رءوف رحيم بنا، ولم يترك شيئاً يقربنا من الجنة، ويبعدنا عن النار إلا أمرنا به ولم يترك شيئاً يقربنا من النار ويبعدنا عن الجنة إلا نهاها عنه.

هذا و أكثر الناس يحبون الله لما أسبغ عليهم من النعم، وما تغمدهم به من الفضل والرحمة.

وقفنا الله لأن نفهم أسرار أسمائه الحسنى، ونذكر آثارها في الآفاق وفي أنفسنا. إنه رحيم ودود.

وهناك فرق دقيق بين الحب والمودة يدرك بالدوق السليم، وهو أن المودة يلحظ فيها معنى الحب: معنى الإعطاء والمنح.

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَيَأْكُمُونَ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَاتِّعَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْنَيْتُمْ وَمَنْ يَقْعُنْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [المتحة ١]. أى: بأسبابها: من

بذل النصح والإرشاد وإرادة الخير. والله تعالى ودود كثير الود يبدأ عباده بأسباب محبته، ويفيض عليهم من خزائن فضله ورحمته.

ذرات من الطين والحمأ المسنون. وقطرات من الماء المهين نظر إليها الودود سبحانه نظر رحمه وإحسان، ونفخ فيها من روحه ليهبها الحياة التي تحقق الاستمتاع بما يليها من النعم، فإذا هي كائن حي، وبشر سوى، وإنسان كامل الخلق ذو حواس يجليها، وأعضاء يتصرف بها، وعقل يدرك ويدبر.

ولقد نظر الودود جل شأؤه إلى هذا الجهار البشري نظر رحمة وإحسان، فأمد به بكل ما يلزم لنموه وحفظه وبقائه وصلاحه من قلب ينبض، فيوزع الدم على جميع أجزاء الجسم، وشرائين يجري فيها الدم النقي ليغذي جميع الخلايا ويعوضها ما فقد منها الحركة والعمل وأوردة يعود فيها الدم إلى القلب والرئتين، ليال ما يلزمه من النقاء والصلاح والحرارة من أوكسجين الهواء، وأمد به بأسنان وقواطع وأضراس تقضم الطعام وتفتته وتطحنه، ليسهل إرداده وهضمه، ولعاب يبذل الطعام حتى يسهل عمل الأسنان فيه، ولسان يحركه ليتيسر نعه. وسعوم يجتازه الطعام في انتقاله من الفم إلى المريء، ومعدة تتلقى الطعام والشراب من المريء وتبدل له عصارها المختلفة التي تليته وتعدده ليسلك طريقه في الأمعاء لهضمه، وامتصاص حاجة الجسم منه وكبد غده بالصفراء لهضم الدهن، وتمد الجسم بالسكر إن أعوزه وتحلص الطعام مما فيه من سموم وصت إليه من غير علم الإنسان، وأمد الودود سبحانه بجهاز إخراجي ينفي عن الجسم ما يضر بقاءه فيه من البقايا والسموم، التي قلما ما ينجو منها طعام. وجعل له جهازاً عصبياً كأسلاك البرق، أو شبكة الكهرباء، فلا يكاد الأمر يصدر في مركز التدبير في الدماغ حتى يصل عن طريق الأعصاب إلى أبعد عضو في الجسم وإلى أقربه على سواء، في أقل من لمح البصر بطريقة لا تدرك كنهها العقول، ولا تحيط بها الإفهام.

ماذا أقول؟ وماذا أصف؟

لو أنني حاولت أن أصف آثار فضل الودود سبحانه على حلقة في حلقة واحدة من خلايا الجسم في حقيقتها، ومنحها الحياة، وإمدادها بالغذاء والماء، وانقسامها وتكاثرها، وغير ذلك من مظاهر حياتها التي هي بعض إنعامه وإحسانه: لصاق نطاق هذه الأوراق، فكيف يوصف عضو كما يتألف من ملايين الخلايا؟ فكيف يوصف البدن

كنه وفيه ما نعرف وما لا نعرف من مختلف الأعضاء ذات الوظائف المتنوعة، والأعمال المختلفة؟.

علم الودود جل ثناؤه أن الإنسان الذي جعله خليفة في الأرض لا يعيش إلا بغذاء وكساء وهواء، فخلق له ما في الأرض جميعاً وأنزل له من السماء ماء، فأحيا به الأرض بعد موتها، وأثبت له فيها من كل روج بهيج: متاعاً له ولأبنامه.

من الناس من عرف نعمة الودود عليه فأحبه من كل قلبه، وتقرّب إليه بأداء الفرائض وازداد تقرباً وازدلالاً بالنوافل، فصار من الذين قال الودود سبحانه فيهم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْرَءَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: ٥٤].

والودود سبحانه يجزى على الود الذي يكون من عباده بود خير منه وأكثر بركة وفضلاً.

روى البخارى من حديث أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه (إذ تقرب اعبد إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً وإذا أتاني مشياً أتيت به رولة).

ويشهد بصدق هذا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا رَازَقَهُمْ هُدًى وَآثَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧]. فالودود سبحانه لا يبغض عبداً أحبه وأخلص له الود، وتقرّب إليه بما يكون سبباً في رضاه.

روى البخارى من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشئ أحب إلى مما افترضت عليه. ما زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه ...).

فانظر إلى ما يترتب على التقرب إلى الودود سبحانه من الخيرات والبركات التى لو فطن لها العاقول لصحوا لأش ما يملكون ابتغاء مرضاته وازدلالاً إليه.

ومسهم من عرف نعمة الودود سبحانه ثم أنكرها، وذلك هو الغافل الكنود الذى يجحد فضل الله عليه وإحسانه إليه.

وهو الذى عناه الودود سبحانه بقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ (٦) وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿[العاديات ٨].

ولكن الودود سبحانه - لواسع رحمته وعظم إحسانه - لو تاب إليه هذا الكنود واستغفره لقبول توبته، وتولاه بإحسانه ورحمته. قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام وهو يدعو قومه إلى الرجوع إلى ربهم ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود ٩٠].

فلو استجابوا لنصح نبيهم وتعرضوا لنفحات الودود سبحانه لنالوا خيراً كثيراً ولكنهم لم يفعلوا فبطش بهم وانتقم منهم. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿[البروج ١٥].

فهو الغفور الودود لمن خاف مقامه ونهى نفسه عن هواها، وأناب إليه متعرضاً لسفحات رحمته، وهو شديد البطش على من طغى، وآثر الحياة الدنيا، وكند فضل الودود جل ثناؤه.

وبعد، فما ظنك هؤلاء الغافلين الذين يعرضون عن الودود سبحانه، ويتقربون إلى الموتى بما ذرأ لهم الودود من الحرث والأنعام، وما أمدهم به من الورق النضار؟.

ولو عقل هؤلاء الغافلون لعلموا أن الودود الذى خلق وررق أحق بالتقرب والاردلاف من الموتى الذين لم يخلقوا، ولم يرقوا، بل هم مخلوقون مسترزقون. فلم تلك الذبائح التى تراق دماؤها تقرباً إلى محبوق لا يودهم ولا يملك لهم ولا لنفسه نفعاً ولا ضرراً؟ لم هذه الأموال التى توضع فى الخزائن التى ألصقها المحتالون بقبور الموتى، ليضع فيها هؤلاء السفهاء أموالهم التى جعلها الله لهم قياماً؟.

أما إنهم لو عقلوا لتقربوا بهذه الذبائح إلى الله الودود الذى يقابل ودهم بود حير منه. أما إنهم لو عقلوا لأسهموا فى أعمال الخير، ومؤسسات البر بهذه الأموال بدل إلقيائها فى صندوق النذور ليأخذها الواجدون، ويتنفع بها الأغنياء والموسرون. ولو أنهم ادخروها لأبنائهم لكان خيراً لهم.

إن هؤلاء الموتى مهما يتقربوا إليهم فس يجعلوا لهم ودّاً بل سيكونون لهم أعداء لداً. ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿[الأحقاف ٦].

الولى .. المولى .. الوالى

هذه الأسماء الكريمة ثلاثتها مشتقة من الولى وهو القرب، تقول: المؤمن يسمى الله تعالى، ويأكل مما يليه أى يقرب منه، والولاء والتوالى أن يحصل شيان فصاعداً وليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك - كما قال الراغب - للقرب من حيث الزمان والمكان والنسبة والنصرة والصداقة والدين والاعتقاد.

أ - الولى

ولّى الشخص قريبه الذى له حق رعايته والقيام عليه وتدبير أمره والمطالبة بحقوقه. قال عليه الصلاة والسلام. (أما امرأة تزوجت بغير إذن وبها فنكاحها باطل) أى بغير إذن قريبها الذى له حق رعايته وتدبير أمرها كأبيها أو أخيها أو عمها. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء ٣٣].

أى لقريبه الذى له حق المطالبة بدمه. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [فصت ٣٤]. أى كأنه قريب يرعى شأنك ويهتم بأمرك، فإذا أنت أثبت هذا المعنى وتبييت فى جلاء ووضوح استطعت أن تدرك على ضوءه معنى اسمه تعالى (الولى) فهو فاعل بمعنى فاعل من وليه إذا قام برعايته وتدبيره وحفظه، فهو سبحانه القائم برعاية العالم وتدبير الخلق، وتشريع الشرائع لحفظ الحقوق. فمن رعايته تعالى للعالم أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأنه يبقى على حياة الحيوان إلى أجل مسمى، وذلك بتنظيم نبض القلوب، وسريان الدم فى الشرايين والأوردة ومسح القوى الغادية والمهاضمة والمفرزة وغيرها مما تقوم به الحياة، وأنه يسخر للنبات غذاءه من التربة والماء والهواء، فينمو ويزهر وينثر.

ألم تر إلى الأب الحذب كيف يرعى ولده ويعمل على ما فيه راحتهم وسعادتهم عن الولى الحميد سبحانه لأشد رعاية هذا العالم: ملائكته وإنسه وجنه وحيوانه ونباته وسائر موجوداته من الوالد لولده.

ومن تدبيره سبحانه للخلق أنه وضع كل نجم فى مداره، وكل كوكب فى مساره، وريس السماء الدنيا بمصاييح وجعلها رحوماً للشياطين، وأوحى فى كل سماء أمرها، ووضع الأرض من الشمس بحيث يكون الضوء والحرارة الواصلان من الشمس إلى الأرض كفاء حاجتها ووفق مطالبها. لم يزيدها فيقتلا جفافاً وإحراقاً، ولم ينقصا فيهلكا

صقيعا وظلاماً وبرداً، وقدر في الأرض أوقاتها وألقى فيها رواسي حتى لا تميد عن عليها، وأجرى فيها الأنهار وروافدها، وفجر فيها الينابيع والعيون وأبنت الزرع والزيتون، والنخيل والرمان ومن كل الثمرات، رزقاً للعباد، ومتاعاً للإنسان والحيوان وأودع بطن الأرض من المعزات والمعدنيات ما هدى الإنسان إلى استخدامه في شتى أغراضه والانتفاع به في مختلف شئونه ولم يغفل عن رعاية العالم وتديره طرفة عين ولا أقل من ذلك، إذ لو ترك تدبير العالم طرفة عين أو ومضة برق لفسدت السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، واضطربت النجوم في مداراتها، وتهاوت الكواكب من أفلاكها، واصططمت الأجرام السحرية بعضها في بعض، وصعق من في السماوات ومن في الأرض.

ألم تر إلى الولي الحميد سبحانه يجعل العذاء بمحكم تديره دما معوضا غاذيا يكون سمعا في الأذن، وبصرا في العين، وشما في الأنف، وذوقا في اللسان وحسا في الجلد وقوة في البدن وإدراكا وذكاء وتخילה وتذكراً في الدماغ؟.

فهل في الوجود من يملك كل هذا التدبير أو بعضه أو أقل القليل منه؟ كلا إن ذلك مما استأثر به الولي الحميد سبحانه لم يمنح مثقال ذرة منه أحداً من خلقه لا نبياً مرسلًا، ولا ملكاً مقرباً. بل تفرد وحده بالخلق والأمر والتدبير.

ومن تشريعه لحفظ العقول والأجسام والعقائد والأموال والأعراض ما تجده في كتابه الكريم، وسنة رسوله الأمين من التكليف الشرعية وفرض الفرائض وتحريم المحرمات والأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمكر والبغى والعدوان.

فسبحانه هو ولي الحق ومدير الشؤون ومصرف الأمور. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَالَهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الشورى ٩]. ينكر سبحانه على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا وهم يقولون أن الأمر له وحده لا شريك له: فهو وحده الولي الذي يتولى أمور الخلق جميعا وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

وقال تعالى مخاطبا نبيه الكريم: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَصْنَعُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام ١٤]. يأمره جل شأنه أن ينكر على قومه ما كانوا أحيانا يدعونه إليه من عبادة آلهتهم حتى

يعبدوا إلهه، ويقول لهم: أيسوغ في قضية العقل أن اتخذ غير الله وليا يتولى أمري، ويتعهد شأن، وغيره تعالى لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ورب العالمين سبحانه هو فاطر السماوات والأرض وهو الرازق ذو القوة المتين الذي يبرق الأنام وهو غني عن العالمين؟.

وقد نفى سبحانه الولاية عن غيره في كثير من آيات كتابه الكريم
قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام ٥١].

وقال تعالى: ﴿وَدَرِ الَّذِينَ أَتَخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرْ بِهِ أَنْ تُنْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام ٧٠].

وقال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة ١٠٧].

وقال جل شأنه: ﴿قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف ٢٦]. وقال تبارك اسمه: ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى ٤٦].

وقال جل ثناؤه: ﴿وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي صِلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الأحقاف ٣٢].

وبين سبحانه إن الملائكة المقرين معترفون بتفرده تعالى بالولاية لا يقرون بها لأحد من خلقه. قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَلْتَّوَلَّيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [سبا ٤١].

وقرر جل ثناؤه أن صفوة البشر وهم الأنبياء والمرسلون يقرون بتفرده تعالى بالولاية، ولا يعترفون بولاية أحد غيره، قال تعالى حاكياً ما قال موسى عليه السلام حين أخذت قومه الرحفة ﴿وَاحْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَعِينَ رَجُلًا لَمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ

إِلَّا فَتُتَكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَلَيْتَ وَلِيْنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ ﴿الْأَعْرَافُ ١٥٥﴾.

وقال تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي
مِمَّنْ تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف ١٠١].

وَأَنبَأْنَا حُلَّ شَأْنِهِ أَنَّ جَمِيعَ الْمَعْبُودَاتِ الَّتِي ضَلَّ الْمُفْتُونُونَ بِعِبَادَتِهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ تَقَرُّ
لَهُ تَعَالَى بِالتَّفَرُّدِ بِالْوِلَايَةِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ (١٧) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ
يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ
وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿الفرقان ١٨﴾.

وقد تناول سبحانه بالتفريع والتبكيك من اتخذوا الأولياء من دونه، وهو سبحانه الولي الذي ليس للمخلوقين وى غيره، فقال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَسْحَدُونَهُ وَدَرَيْتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ [الأعراف ٣٠].

وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾ [الكهف ١٠٢].

وإذا كان ربنا جل شأنه هو الولي، أفليس من أحمق الحمق، وأسف السفه، أن يتخذ الناس أولياء من دونه؟

أيتغون عندهم القوة وهم الضعفاء؟

أيتغنون عندهم العزة وهم أذلاء؟

أيتغون عندهم الغني وهم الفقراء؟

وقد ضرب سبحانه الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وبين لهم أن الذين يتخذون من دون الله أولياء عافون ومخدوعون، لأن أولياءهم لا يغنون عنهم شيئاً، ولا يملكون لهم ولا لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ

الْعَنَكَبُوتُ اتَّخَذَتْ يَنبَأًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْيَبُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ [العنكبوت ٤١]. وقال تعالى: ﴿مَنْ وَرَّاهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُعْصِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الحاثية ١٠].

أيحسب أولئك الأعرار، أن أولياءهم يقرؤهم من الله، وعفوا عن أن الله سبحانه، لا يقرب إليه إلا التقوى، ولا يضر بولايته إلا صالح العمل؟.

وصدق الله إذ يقول: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام ١٢٧].

هذا، وتأتى الولاية بمعنى المحبة والنصرة، فتكون صفة لرب العزة سبحانه، ولرسوله المجتبي صلى الله عليه وسلم، وللمؤمنين. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة ٥٦].

فالولى هنا بمعنى الناصر والمحب والصدیق. فرب العزة سبحانه يحب المؤمنين ويؤيدهم ببصره، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين، والمؤمنون يحبون الله وينصرون ديه، ويحبون الرسول وينصرون سنته، ويحب بعضهم بعضا.

وتكون الولاية بين المؤمنين بعضهم وبعض. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَفْضَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَنَى قَوْمٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال ٧٢].

وقد نفى سبحانه عن اتحاد الكافرين أولياء، وشدد الكفر في ذلك، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [الممتحنة ١].

وقال تعالى: ﴿لَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (٨٠) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة ٨١].

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَحَدَّثُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيتُوا عِنْدَهُمُ الْعُرَّةَ فَإِنَّ الْعُرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء ١٣٩].

وتأتى كلمة (ولى) صفة للمؤمن التقى المطيع لربه، فتكون بمعنى (مفعول) أى الذى تولاه ربه بمضله ورحمته وعنايته وتوفيقه جزاء إيمانه وتقواه. أو بمعنى (فاعل) أى المحب لله تعالى، الناصر لدينه. ولا حرم أن من يكون كذلك يكون موضع عناية الله تعالى ورعايته وتوفيقه.

قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٤) وَلَا يَحْزَنُوا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعُرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٥) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [يونس ٦٦].

ولقد أضل الشيطان بالأولياء أناساً كثيراً، حسبوا أن الله تعالى يختارهم عفواً بغير عمل صالح يعملونه، وبغير بلاء حس يبلونه. فراحوا يخلعون الولاية على أهل رث الثياب، وكل معتوه دس الإهاس، وكل دعى دحال، وكل أفاك محتال، ويحسبون أنهم يملكون الخير والشر، والنفع والضرر، ولم يفرقوا بين حى تسعى به القدم، وميت استأثر به العدم.

أما الموتى فقد أندروا لهم الدور، وأطبقوا حول قبورهم دخان البخور، وضخوا قبورهم بالطيوب والعطور، وشدوا إليها الرحال، واختلط في رحابها النساء بالرجال، ووقفوا أمامها في خشوع دونه خشوعهم في الصلاة لو كانوا يصلون. وعقروا على أعتابها الجباه، وهم يسجدون، وربما سالت على وجناقم الدموع، من فرط الخشية والخشوع واتحدوا هذه الأحداث أعياداً يسموها (موالد) وهى من البدع المسكرة والضلالات التى عصم الله منها السف الصالح، إنها لتطوى على مفاصد شتى وشر كثير، تحمل على الإفراط فى السهر الذى يضيع صلاة الصبح ويهدم الصحة، وتدعو إلى الإسراف فى المال. والتعرض للعبة الله باتحاد السرج على القصور، وانتهاك حرمة المساحد، وتعرض النساء لفتنة بخروجهن فى غسق الليل، وتربص الفساق بهن، والاجتماع حول الأنصاب، وما يحدث فيه من الأمور المخزية، والمناظر المؤذية، التى تطيل السنة القادحين والمستهزئين بالدين. وشر ما فيها ما يحدث فى يومها الأخير من خروج

مواكب الأوثان بشياها وعمائمها على الإبل، والطواف بها في أنحاء المدينة بين تهكم المتحكمين، وسخرية الساخرين، وفي ذلك إحياء لوثنية الفراعنة الأقدمين، الذين كانوا يتخذون مثل هذه المواكب بوثنهم المعبود: آمون.

أما الأحياء فقد عزوا إليهم علم الغيب الذى استأثر به رب العالمين، وظنوا أنهم يعلمون سرهم ونجواهم، فخافوهم بالغيب، وأطاعوهم فى السر والعلن، وألقوا إليهم السلم، وسلموا إليهم المقادة، وآتوهم ما يطلبون، وفوق ما يطلبون، حتى لو طلب أحدهم إلى مريده زوجته ليخلو بها الخلوة المحرمة، لقرت بذلك عينه وثلج صدره.

أترى أولئك الدجالون بعد مسبغة وفقر، وملكوا الدور والقصور بعد تشرد، وعزوا بعد ذلة، وانحنت بين أيديهم هامات الغافلين، وقد يكون أحدهم قد مضى شطرا من عمره بين جنبات السجون، يبوء بحمل السلاسل والأغلال، وينهض بأشق الأعمال. فلم تكد تلفظهم أبواب السجون حتى نرحوا إلى أمكنة نائية يجهل سكانها ماضيهم، واتخذوا من العمام واللعى، والسبح والمساويك حائل لاقتناص الأغرار الغافلين.

ليست الولاية مسحة تمح ولا هبة توهب، ولكنها فريضة مفروضة، لها ركنان، هما: الإيمان والتقوى. والناس جميعا مطالبون بالإيمان، مكلفون التقوى، فمن لم يؤمن فهو كافر خالد فى النار، معود مضرود من رحمة الله، ومن آمن ولم يتق فهو فاسق لاحظ له فى رضوان الله.

أما إن الناس لو اتبعوا الحق من ربهم لأعتقوا أنفسهم من رق الدجالين، وأدعياء الدين الكاذبين، الذين يفرضون عليهم سلطاتهم، ويستدلون أعناقهم ويترون أموالهم.

لو أنهم اتبعوا الحق من ربهم لعاشوا أعزة كراما، وقضت حاجاتهم بالوسائل المشروعة الخاضعة لنظم الأساب والمسببات، وظفروا بما يبتغون.

ب - المولى

كل من ولى أمراً أو قام به فهو وليه ومولاه. وعلى ذلك: يكون اسمه تعالى (المولى) واسمه تعالى (الولى). بمعنى الواحد.

وكلمة (الولى) تدل لغة على معان كثيرة، فتدل على الرب والمالك والسيد والمنعم والناصر والمحِب والمعتق والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد. وهى بالمعنى الستة الأولى يصح إطلاقها على رب العزة سبحانه. فهو الرب، والمالك، والسيد، والمنعم والناصر لرسله والدين آموا، والمحِب للمحسنين والصابرين من عباده.

و أما باقى المعانى فهى خاصة بالمخلوقين.

ومن عجب أن المولى يطلق على العبد كما يطلق على السيد.

ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء الجميع مولى.

وقال بعضهم: مولاك يا مولاى طالب حاجة: أى عبدك يا سيدى طالب حاجة.

وقد جاءت فى القرآن الكريم بمعنى الرب فى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الأنعام ٦٢].

وفى قوله تعالى: ﴿وَحَاحِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ [الحج ٧٨].

وجاءت بمعنى الناصر فى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد ١١].

وفى قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحریم ٤]. وفى قوله تعالى: ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ [آل عمران ١٥٠].

ج - المولى

المولى: مالك الأشياء كلها، المتصرف فيها، القادر عليها، فاسمه تعالى (المولى) يجمع كل هذه المعانى. فهو المالك المتصرف فيما يملك، القادر الذى لا يعجزه شئ فى السماوات ولا فى الأرض.

قال تعالى: ﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد ١١].

فنسبة التصرف المطلق إلى غيره تعالى: شرك مخرج من الملة، ومن هذا تعلم ما فى قول العامة وأشباههم (أهل التصريف) وهم يعنون الأولياء الذين يعتقدون أنهم يتصرفون فى الخلق، فيصرون وينفعون نقوى حفية، وراء نظام الأسباب والمسببات الكونية.

والله يقول الحق. وهو يهدى السبيل.

الحق

(الحق) في الأصل مصدر بمعنى المطابقة والموافقة. تقول: حقَّ الصمام القارورة حقاً أى طابقتها ووافقتها، ثم استعمل في كل شئ مطابق وموافق: إما للواقع، مثل: اعتقاد أنصار السنة في الأولياء حق، أى مطابق وموافق للواقع، وإما لمقتضى الحكمة، مثل قضاء الله حق مطابق، وموافق لمقتضى الحكمة. ثم استعمل في الأمر الواقع الثابت نفسه فتقول: الإسلام حق، والموت حق، والبعث حق، والجنة حق، والنار حق، أى أمر واقع ثابت في نفسه لا ينبغي أن يشك فيه. وَدَيْتَكَ عَلَىٰ فَلَانٍ حَقٌّ أَيْ ثَابِتٌ، وَلَكَ عَلَيْهِ حَقٌّ أَيْ دَيْنٌ ثَابِتٌ لَا شَكَّ فِيهِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَشِيرُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [يونس ٥٣]. وكل ما ليس واقعاً ولا ثابتاً فهو باطل، وبذلك يكون الحق ضد الباطل.

هذه هي المعاني اللغوية لهذه الكلمة.

ورب العزة سبحانه يخاطب الناس بما يفهمون، وقد سمي نفسه (الحق) وأخبر عباده بذلك في كتابه الكريم، وهو قرآن عربي مبين. وهم يفهمون معنى كلمة (الحق) في لغتهم فماذا كان عليهم أن يفهموا من هذه الكلمة؟ وما المعنى الذي كان ينبغي أن يتمثل لأذهانهم من هذا الاسم الجليل؟.

كان عليهم أن يفهموا أن معنى اسمه تعالى (الحق) أنه الإله الذي إلهيته ثابتة ومحقة، قام عليها برهان بالفطرة، وحجة العقل، وشهد بما في الوجود جميعاً من ناطق وصامت. يشهد بهذا ما قال الله تعالى في سورة يونس وهو يعلم رسوله كيف يجادل المشركين وكيف يقيم الحجة عليهم: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ (٣٢) كَذَلِكَ حَقَّتْ كَيْمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس ٣٣].

علم رب العزة جل ثناؤه أنهم يؤمنون في قرارة أنفسهم، وفي صميم وجدانهم: أن مقدر الأرزاق ومسخرها، ومالك السمع والأبصار، ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومدير أمر هذا الكون هو الله رب العالمين، وأنهم إذا سئلوا عن المنفرد بهذه الأمور كتبها فسيحيون لا محالة أن الله هو المنفرد بهذه الأمور. علم رسوله أن يوجهه إليهم هذا السؤال، حتى إذا أجابوا عنه بالجواب الذي تدعوه الفطرة، ويحتمه

الوجدان، والذي لا يقبل العقل السليم غيره أخذ الحجة من جواهرهم، وقال لهم: إذا كنتم تقرون وتعرفون بأنه لا يفعل مثل هذه الأمور التي سئلتهم عنها إلا الله، فاعلموا أن الله الذي يفعل كل هذا هو ربكم الحق، أى الذى ربوبيته ثابتة محققة لا شك فيها، وأما الآلهة التي تدعوها من دونه فهي ضلال وباطل، إذ ليست موصوفة بشئ من صفات الله الحق، وليست تقدر على شئ مما يقدر عليه الإله الحق، فالله هو ربكم الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال، فالانصراف عن عبادة الله الحق إلى عبادة الباطل من سفه النفس وغبن الرأى وأفن العقل.

ويوم ترفع الحجب، وتكشف الأغطية، وتجلي آثار القدرة الإلهية، واضحة جلية، حسين تنطق الأيدي، وتشهد الأرجل، ويوفى كل عامل ما عمل: يدرك الناس جميعاً: مؤمنهم وكافرهم، موحدهم ومشرِكهم: إن كل ما تعلقت به الأنفس فى الدنيا من الملذات والشهوات، وكل ما ضحت بالإيمان من أحله من الشرور والموبقات، وكل ما عبدت من دون الله جل ثناؤه، إنما هو وهم باطل، وظل زائل، وسند مائل، وأن الله وحده هو الحق. قال تعالى فى سورة النور: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (٢٥) الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [النور ٢٦].

والله الحق هو الذى يقدر على خلق الإنسان فى أطواره المختلفة، كما يقدر على خدق غيره من الكائنات الحية وغير الحية، ويقدر على إعادته بعد الموت لتجرى كل نفس بما تسعى. أما المعبودات الماطلة، والطواغيت المعبودة من دون الله فلا تقدر على خلق شئ، بل هى مخلوقة مسخرة للخالق الحق سبحانه.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لَّيْسَ لَكُمْ وَتَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا تَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْنُوا أَشْدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفَى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج ٥].

والإله الحق هو الذى ينصر المجاهدين فى سبيله، ويشد أزرهم، ويخذل الباطل والمبطلين، ويرد كيدهم فى نحورهم، وسهامهم إلى صدورهم، لأنه قوى عزيز يملك أسباب النصر والخذلان، وييده ملكوت كل شئ، وكل مظاهر الوجود شاهدة بأنه الحق. أما الباطل الذى يعبد المبطون، والطاغوت التى يدعيها الجاهلون، والمخوقات العاحزة الضعيفة الزائلة التى يلجع عليها المتعصون الجامدون صفات الألوهية ونعوت الربوبية هو كفرٌ وزورٌ.

فهى لا تملك شيئاً ولا تقدر على شئ، وكلها مملوكة خاضعة لأحكام القدر، مسخرة بأمر الحق، عانية فى قبضة القضاء. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (٦٠) ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٦١) ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٦٢) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ [الحج ٦٣].

وقال تعالى فى سبيل الاستدلال بمظاهر الوجود، وآياته فى الآفاق على أنه الحق، وأن ما عبد من دونه هو الباطل: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢٩) ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ [لقمان ٣٠].

والساسة لفرط ظلمهم وجهلهم، وإغواء الشيطان إياهم، واستمساكهم بعبادات أسلافهم السيئة، وعقائدهم الفاسدة، يلجئون فى عتوهم ونفورهم، ويستكبرون فى الأرض بغير الحق، ويعبدون ما شاء لهم الهوى، وما زينته الشيطان فى صدورهم، والله الحق على ما شاء أن يمسى، ويكتب عليهم ما هم فاعلون، ثم يقهرهم بالموت، ويردهم إليه ليحكم بينهم ويجزئهم بأعمالهم.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عُدَدِهِ وَرَّسَلُ غَيْبِكُمْ حَفْظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ [الأنعام ٦٢].

تعالى الحق سبحانه أن يخلق الناس عبثاً، أو يتركهم سدى، أو يدع الخلق هملاً وهو سبحانه قد استوى على العرش يدبر الأمر. قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ [المؤمنون ١١٦].

والملك الحق سبحانه يرشد عباده إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم، وفوزهم وفلاحهم، ويحذرهم ما يؤذيهم ويضرهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ومن أجل ذلك أحس الحق سبحانه بتوعد الشيطان بنى آدم ليأخذوا حذرهم، ويتنبهوا لكيدِهِ ولا يستجيبوا لإغرائهِ. قص الحق سبحانه علينا توعد الشيطان إيانا، وبين لنا المصير الذى ينتظر كل من عصى الرحمن وأطاع الشيطان حتى نكون على بينة من الأمر، فلا نؤخذ على غرة. قال تعالى: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَوِّثَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص ٨٥].

والملك الحق تبارك اسمه يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وإحقاق الحق إثباته بالآيات البينات التى يجريها على أيدى رسله الكرام وبالأدلة القاطعة، والحجج الناصعة من كتبه المطهرة، وما يلهمه المصلحين من ورثة الأنبياء ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ومن إحقاق الحق: إكمال الشريعة، وبثها وإظهارها على باطل الشرائع ومسخها قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة ٣٣].

وقد تفضل الحق سبحانه فكتب النجاة والنصر لرسله وأوليائه والمؤمنين الذين يتبعون سبيلهم، ويهتدون هديهم. وما كتبه الله لأهل الحق فدن بمحوه المبطلون قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم ٤٧].

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس ١٠٣].

والملك الحق سبحانه يدير الأمر من السماء إلى الأرض كما يقتضيه علمه وحكمته ورحمته لا كما تتطلبه أهواء ذوى الأهواء، وأغراض ذوى الأغراض ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون ٧١].

والحق جل ثناؤه خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ولكن الذين غلبهم الهوى على أمرهم، واستحوذت عليهم تقاليد الجاهلية، ومملك قيادهم الحرص على ما كان عليه الآباء، يسوءهم الحق، ويؤذى أنفسهم فيغضونه لأنه يزهد باطلهم، وصدق الله إذا يقول: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَثُرَتْ لَهُمْ لِنَحْقِ كَارِهِوْنَ﴾ [المؤمنون ٧٠].

ولكن الحق ظافر أبداً، والباطل زاهق أبداً ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء ٨١].

الشهيد

الشهيد: فعيل بمعنى فاعل: إما أن يكون مشتقاً من الشهود، وهو الحضور المجرد، أو الحضور المقترن بمشاهدة بالبصر أو البصيرة، وأما يكون مشتقاً من الشهادة، وهي الخبر القاطع، أو الإخبار بالمعلوم، ولو غير قاطع، وهي هذا المعنى الأخير لا تستلزم الشهود، فقد يشهد الشاهد بمجرد العلم الناشئ عن السماع مثلاً، كقول إخوة يوسف ﴿ارْجِعُوا إِلَىٰ أَيْكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ [يوسف ٨١]. ولكنها بالمعنى الأول تستلزم الشهود، فمن شهد على شيء وعن حضور ومشاهدة كانت شهادته أحق من شهادة من لم يشهد إلا بمجرد العلم أو السماع.

ويطلق الشهيد شرعاً على طائفة ممتازة من المؤمنين، يقول الله تعالى فيهم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَتُورَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْحَرِيمِ﴾ [الحديد ١٩]. وأخصهم الذين قتلوا في سبيل الله.

هذا هو المعنى اللغوي والشرعي لهذه الكلمة إذا أسندت إلى المخلوقين، فإذا أسندت إلى الخالق سبحانه كان معناها أسمى وأشمل، وأتم وأكمل، فإن كان اشتقاق اسمه تعالى (الشهيد) من الشهود بمعنى الحضور كان معناه: أن ربنا سبحانه لا يغيب عن شهوده مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وليس من شهوده سبحانه شهوداً مجرداً كشهود المخلوقين، بل هو شهود ورعاية وحفظ ورقابة ومحاسبة، فهو سبحانه يشهد الكائنات جميعاً في أماكنها وفي مختلف أحوالها، يشهد النجوم في مداراتها، والكواكب في أفلاكها، والشمس وهي تحرى لمستقرها، والقمر وهو في منازل المقدرة، والسحب في مزجها بين السماء والأرض، والرياح في مهاها، والغيوث في هتونها، والجبال في رسوحها، والأنهار وبحارها، والبحار وما فيها من عجائب الخلق، والنحل في خلاياها، والنمل في قراها، والطير في عشاشها ووكانها، والأسماك في مسابحها، والحيوان في مراتبه ومسار به، والناس في غدوهم ورواحهم، ومتقلبهم ومثواهم، وطاعتهم ومعصيتهم، وإيمانهم وكفرهم، وتوحيدهم وشركهم، وإخلاصهم وريائهم، وشجاعتهم وجبنهم، وسخائهم وبخلهم، لا يغيب عن شهوده سبحانه شيء من هذا كله، فجميع ما في الوجود بمشهد منه جل شأنه يرعاه، ويدبر أمره، وينظم حركة المتحرك، وسكون الساكن، قال عز من قائل: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَوَشَّعُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس ٦١].

وكما يشهد سبحانه الخلق شهود حفظ ورعاية، كذلك يشهد المكفين شهود رقابة ومحاسبة، شهود من يحصى عليهم عقائدهم وعبادتهم، ومللهم ونحلهم، وأديانهم ومذاهبهم، واتفاقهم واختلافهم، وبواطنهم وظواهرهم، ودقائق أعمالهم وجلالته، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ليجزيهم بها يوم القيامة جزاء وفاقا أو عطاء حسابا، قال جل ثناؤه: ﴿إِنَّ الدِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّائِينَ وَالصَّارِي وَالْمُحْسِرَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [الحج ١٧].

وإن كان اشتقاقه من الشهادة، وهى الخير القاطع، فمعناه: أن شهادته تعالى قاطعة، وخبره أصدق الأخبار، إذ لا يغيب عن علمه شيء، قال تعالى: ﴿فَلْيَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعَلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ [الأعراف ٧]. وقال تعالى: ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾ [ص ٨٤]. وقد شهد سبحانه لنفسه بالوحدانية بما أخرج فى محكم كتابه وبما أقام فى الوجود من الآيات الشاهدة بوحدانيته من كبر الأشياء وصغيرها، وجليلها ودقيقها، وناطقها وصامتها، ومتحركها وساكنها، ففى كل شئ له آية تشهد بوحدانيته وتفرده بالملك والتدبير.

قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران ١٨].

ومع شهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية، وشهادة الملائكة، وشهادة أولى العلم نرى كثيرا من الجاهلين يؤلهون المخلوقين، فيدعون من دون الله ويسألونهم الغوث والعون والمسد، ويصرعون إليهم فى طلب الحاجات، ويفزعون إليهم فى دفع الملمات ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد ٢٤].

وشهادته تعالى حكم بين المختلفين، وفصل بين المتنازعين، وقضاء بين المتفرقين، ومن لم يصدق بشهادة الله فهو من الصالين المكذبين الذين خسروا أنفسهم، وباءوا بسوء المصير.

اختلف كفار مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوا إليه ما يكرهون من احتباس المطر، وقلة الررع، وجفاف الضرع، ونفوق الأنعام متشائمين بما كان عليه الصلاة والسلام يرمى به آهتهم فشهد الله فى قضيتهم، وفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، قال تعالى: ﴿أَيُّمًا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء ٧٩].

واختلفوا في القرآن وكذبوا به، فشهد الله تعالى عليهم بأن القرآن منزل من لدنه، وإذا شهد الله وحب الحكم بمقتضى شهادته وتصديق ما شهد به، إذ هو الحق والحق يقول: ﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء ١٦٦].

ويأمر الله تعالى نبيه الأمين، أن يؤكد لقومه أمر رسالته بشهادة الله تعالى، إذ شهادته فوق كل شهادة، وإذا شهد الله فلا ينبغي الشك، بل تجب أن تنفي كل ريبة، وأن تتراح كل شبهة، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ [الرعد ٤٣].

وشك الكفار في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمر البعث، فأخبر الله تعالى بأنه سيريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم ما يثبت لهم بأجلى برهان أن الرسول حق، وأن دعوته حق، وأن القرآن حق؛ وأن الساعة حق، وأن الله تعالى يشهد بذلك وشهادته تقضى على كل شبهة وتأتى على كل ريبة، قال تعالى: ﴿سَرِيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت ٥٣].

ولما رمى الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بافتراء القرآن أمره جل شأنه أن يحبرهم بأن الله تعالى يشهد بأنه حق، ولا ينبغي بعد شهادة الله شبهة ولا ريبة، قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الأحقاف ٨].

وهو سبحانه شهيد على الناس في أعمالهم لا يخفى عليه من أعمالهم الظاهرة ولا الباطنة شيء، يحصيها عليهم ويبيئهم بها يوم القيامة، ثم يجاريهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْعُثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُبَيِّنُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة ٦].

أباح الله لنساء النبي عيهر الرضوان أن يلقين محارمهم سافرات بعد أن أمر المؤمنين إذا سألوهن متاعاً أن يسألوهن من وراء حجاب، ولكي يحملهن على التزام حدوده، والوقوف عندها أهاب هن أن يتقين الله، ثم ذكرهن بأنه شهيد على كل شيء حتى يخشينه ولا يتعدين حدوده، قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا

إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
وَأَتَقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿الأحزاب ٥٥﴾.

ينافق المنافق ما مد له الشيطان في غيه ويظهر الإيمان ويبالغ في إظهاره، ويطن
الكفر ويبالغ في إبطانه، وهو يحسب أن الله غافل عنه وإن نواياه تخفى عليه كما تخفى
على الناس ولكن الله تعالى يفضح المنافقين، ويبدى ما يكتمون قال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ
الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون ١].

أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم لينقذ الإنسانية من ورطتها، وينتشلها من كبوتها،
ويهدئها من ضلالها، ويسلك بها سبل الخير والسعادة والطمأنينة لتطعم من جوع،
وتأمن من خوف، وبذلك يظهر فضل ذلك الدين على الأديان وتسارع البشرية
الرشيدة إلى اعتناقه لأنها تجد فيه ضالتها، وتظفر في تعاليمه بحاجتها. وقد شهد الله بهذه
الحقائق حتى لا يجد العقلاء إلى الشك فيها سبيلاً، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الفتح ٢٨].

والكون كله في رعاية الله وحفظه وشهوده، وكيف لا يرعاه ويشهده، وهو ملكه؟
وإذا كنا معشر البشر المخلوقين نرمي بالسفه وأفس الرأى من يغفل عن ملكه أو عن
رعايته، ونجد كل مالك يهتم بملكه ويحمي حماه، ويتولى حراسته ويرعاه، فكيف برب
العالمين المتزه عن جميع شوائب النقص الذى له ملك السماوات والأرض وهو على
كل شىء شهيد؟.

النبوة سلسلة متصلة الحلقات. وقد أخذ الله العهد على جميع السبين لئن جاءهم
رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرنه، حتى تكون كل أمة هي تمام الأهبة لقبول
دعوة الرسول الحديد الذى يقف الله به على آثار رسوله لكي يحدد دعوته حتى تظل
راية الإيمان والفضيلة خفاقة إلى يوم القيامة، وقد أشهد الله النبيين على أنفسهم، وشهد
سبحانه عليهم بذلك.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ تَتُومِنُ بِهِ وَلَنْ نَصْرُهُ قَالَ أَفَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا
قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران ٨١].

هذا. واستحضار العبد لمعنى هذا الاسم الجليل يرى فيه خلق الحياء من الله تعالى، وينمى فيه الخشية والمراقبة، ويحمله على التقوى، وبهذه الخلال يقبى الله مقتى وسخطه وعقوبته، ويمنحه رضاه ومغفرته.

وثقة العبد بأن الله على كل شئ شهيد تجعنه يتوكل عليه حق التوكل ويفوض أمره إليه، ولا يعول على أحد من خلقه.

ومن يوقن بأن الله على كل شئ شهيد يقيناً يملأ نفسه ويسيطر على جوارحه يربأ بنفسه أن يحد الله حيث يكره، أو يفقده حيث يحب ويستحي أن يلم بمعصية، أو يقترف سيئة، أو يفرط فى عمل صالح أو يقصر عن خير، فإن ارتقى به يقينه إلى هذه الدرجة كان من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذى آمنوا وكانوا يتقون، الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة، الذين يكتبهم الله مع الشاهدين، ويدخلهم مع القوم الصالحين.

الحافظ.. الحفيظ

اسمان حليان من أسمائه تعالى الحسنى اشتقاقها من الحفظ وهو فى حق المخوقين التفقد والتعهد والرعاية والحراسة والرقابة وعدم السيان ومعناه فى حقه تعالى أن جميع مافى الوجود قائم بعنائه ورعايته وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر.

يدل أولها على أن حفظه تعالى للأشياء يتجدد بتجددها، ويتوالى تتوالىها، وأنه كلما خلق شيئاً تولاه بالرعاية والحفظ إلى الأجل الذى كتبه له.

ويدل ثانيهما على أن الحفظ صفة ثابتة لازمة لخاله أزلا وأبداً.

فكلاهما يدل على معنى خاص لا يغنى عنه الآخر.

وكل ما حولك مما فى السماء والأرض مظاهر لحفظه تعالى فلا شئ فى الوجود إلا هو قائم بحفظه ورعايته.

أرسل رائد البصر إلى السماء فى لية صافية الأديم، وانظر ما يرصعها من الكواكب، وما يزينها من النجوم وتفكر؛ أكان شئ منها يقى فى موضعه لولا حفظ الله تعالى إياه.

لو وكل الله تعالى هذه الكواكب والنجوم إلى ذواتها، ولم يتولها بالحفظ والرعاية لتهافتت وتهاوت وتساقطت وذهب كل منها إلى حيث لا يعلم له غاية ولا مستقر.

وهذه الشمس وهى آية النهار المصرة لولا حفظ الله إياها ما رأيته تدرع السماء، وتبعث الضوء والدفع إلى ما حولها من الكائنات.

والقمر لولا حفظ الله تعالى ما رأيته يرسل أشعته الفضية تنير سبل السارين وتهدى الحائرین وتبدد ظلام الليل الدامس.

فسبحانه ما أصدقه إذ يقول ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢].

وكل ما ترى وما لا ترى من الكائنات فى السماء والأرض مؤلف من ذرات ضئيلة لا تكاد ترى بالعين المجردة ولا يقدر صغرها إلا خالقها سبحانه.

هذه الذرات متماسكة تماسكا شديدا هو الذى يعطى هذه الأشياء قوامها وكيانها. ولولا أن الله تعالى حفظ تماسك هذه الذرات وناط كل ذرة بجاراتها وألصقها بأخواتها لصار ذلك العالم كله هباء منبثا لا تلوى ذرة منه على أخرى.

والذرات أنفسها تتألف من جزيئات أدق منها هى التى تدعى بلسان العلم البروتونات والالكترونات لولا حفظ الله تعالى ما بقيت هذه الجزيئات متماسكة ولتفجرت وتددت فى الفضاء وأنت خير مما يحده تفجر الدرة من آثار.

والأرض التى وضعها الله للأنام، فيها فاكهة والحل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان لولا حفظ الله تعالى لعصفت بذراتها الرياح وأصبحت عدما لا يعرف الوجود.

وقد أخبرنا رب العزة سبحانه بما يعترى هذه العناصر، وما يصيب هذه الكائنات إذا بلغت أجلها الذى أحله الله لها، وأدت أمانتها التى ناط الله لها أداها فقال تعالى: ﴿إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَحًا﴾ (٤) ﴿وُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ (٥) ﴿فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا﴾ [الواقعة: ٦]. وقال تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (١) ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ (٢) ﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ﴾ [التكوير: ٣].

وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ (١) ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾ (٢) ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ﴾ [الانفطار: ٣]. فما قام نظام العالم الرائع البديع إلا بحفظه تعالى ورعايته.

ومن مظاهر هذين الاسمين الجليدين هذه الأعلام المنصوبة، والجبال الشاهقة والقصور الشامخة، والنخل الباسقات، والشجر القائم على أصوله، والأغصان المتصلة بشجرها، والأوراق العالقة بأغصانها والأزهار المتفتحة فى أفنانها، والبراعم الناشئة فى

فروعها، والثمار اللاصقة بأعوادها، والأجحة في بطون أمهاتها، والمياه المالحة في بحارها، والعذبة في أنهارها، والرمال في بیدائها والحصى في صحرائها. وكل ما فوق السیطة من الكائنات، ناطقها وصامتها، حيها وجمادها لولا حفظ الله تعالى إياها لذهبت في بددأ، وخلا العالم منها أبداً.

سبحانه حفظ العلوم والمعارف في أذهان العارفين، والعقول والأذهان في أدمغة العاقلين، والفنون والصناعات في أيدي الصانعين. والسمع في أذان السامعين والبصر في عيون المبصرين، والبض في القلوب، وقوة الإفراز في الغدد، وحفظ الألوان في الأزهار والريش والشعر والفاكهة والنبات. وحفظ السحاب المسخر بين السماء والأرض، والطير في جو السماء. ماذا أقول؟ وماذا أعرف؟

كل شيء في الوجود قائم بحفظ الله تعالى إياه. ولو أنك نظرت في هذه الآيات ومنحتها فضل تأمل، ومزيد تدبر لهُتفت من أعماق صدرك قائلاً: إن ربي على كل شيء حفيظ.

- حفظ أسرار السماء أن تالها الشياطين كما أنأنا في كتابه المبين، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (١٧) إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ [الحجر ١٨].

وحفظ القرآن الكريم على تطاول الأحقاب، وتراحي السنين، وتوالى القرون من أن تناله يد التحريف، أو التبديل على الرغم من كثرة الكائدين، وإفساد المفسدين، وتأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين أعداء الدين وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر ٩].

وحفظ الشياطين مسخرين بأمره في قبضة سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر ٩].

وهو تعالى الحفيظ بمعنى الرقيب على أعمال العباد يسجلها عليهم ثم يسألهم عنها ويحاسبهم عليها قال تعالى: ﴿إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق ٤].

وقال تعالى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَتَتْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْيُوسُفُ [الشورى ٦].

وقال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوَى وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ (١٠) لَهُ مُعَقَّاتٌ مِنْ نَيْنٍ يَدْبُهُ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ [الرعد ١١].

- ولو ذكر المؤمنون هذين الاسمين الجميلين لسموا إلى مقام الإحسان وعدوا الله كأنهم يرونه، واستشعروا عظمته وهيبته وأخلصوا له في السر والعلن وأسلموا وجوههم له واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، فكانوا من الفائزين.

- والحفظ بهذا المعنى من شئون ربك جل شأنه لم يجعله لأحد من خلقه فقد نفاه عن خير الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ [النساء ٨٠].

وقال تعالى: حكاية عن شعيب عليه السلام ﴿بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ﴾ [هود ٨٦].

وأما الحفظ الذى أثبتته يوسف لنفسه في قوله تعالى: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِظْتُ عَلَىَّ﴾ [يوسف ٥٥]. فهو بمعنى الأمانة وحسن الرعاية والمحافظة على ما وكل إلى عنايته وأمانته من أقوات الناس وأرزاقهم.

وها نحن أولاء قد رأينا أن العوالم كلها قائمة بحفظ الله تعالى إياها ولولا أن تولاهها سبحانه بالحفظ والرعاية لكانت هباء.

أفلا تأخذك الدهشة ويتولاك العجب بعد هذا حين ترى رجلاً يريد السفر فيذهب إلى ضريح من أضرحة الأولياء والصالحين ويسأله الحفظ والرعاية لبيته ومن فيه وما فيه، ثم يذمر له لئن عاد سالماً ووجد أهل بيته سالمين ليمنحه كذا وكذا؟.

لو أنه عمد إلى خفير يسأله حراسة بيته على أجر معلوم لقلنا: رجل حازم يحتاط للأمر، ويجرى على سنة الله الكونية (فيعقلها ويتوكل) بعد ذلك على الله الحفيظ.

أما وهو يعمد إلى العظيم الرميم، والرفات السحيق، والصعيد الجرز، الذى لا يدفع عن نفسه، فذلك هو الخرق والعجز وأفن الرأى وسوء التقدير.

أما وهو يعمد إلى من انقطع عمله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين الذى لا ينطق عن الهوى إذ يقول: إدم مات ابن آدم انقطع عمله ... فذلك هو الخسران المبين، والخذلان المهين، بل الشرك الأثيم الذى ما بعث رسوله

صلى الله عليه وسلم إلا للقضاء عليه، وتطهير القلوب من أرحاسه، وتنقية النفوس من أدناسه.

أليس من الخذلان أن نرى امرأة مسلمة تذهب إلى ضريح وتخطب الرفات المضطجع تحت صخوره ورجامه: لئن عاش ولدى لأجعلن لك كذا وكذا، ولأولن الولائم في واديك ولأحلقن رأسه في ناديك.

كأن صاحب الضريح يملك تقسيم الآجال، ومسح الأعمار، أو كأنه الحفيظ على الناس يمنع عنهم ما كتب الله أن يصيبهم، أو يرد عنهم السوء الذي أرادته الله بهم.

لقد قدر الله الأرزاق والآجال، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم.

قصرت أبدى المحوقين عن أن ترد الخالق، وضعفت همة المحفوظين أن تدفع قدر الحافظ إذ جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أيها الناس. إن ربكم هو الحفيظ العليم لو ترك أحدكم إلى نفسه طرفة عين هلك. فتوجهوا إليه وحده واسألوه أن يحفظكم، وأن يحفظ لكم من تحبون وما تحبون ولا تتوجهوا إلى غيره فتكونوا من المشركين الهالكين.

اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا وبقينا، واحفظنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا حفيظ يا عليم يا أرحم الراحمين.

الحاسب .. الحسيب

حسب الشيء، قدره وعده، فهو حاسب.

وحاسب رب العمل العامل: قدر عمله، وأثابه عليه.

وحاسب الأمير عماله: نظر في أعمالهم. و أثابهم بإخلاصهم، وعاقبهم بتقصيرهم

فهو محاسب وحسيب.

هذه هي المعاني اللغوية لهذه المادة إذا أسندت إلى المحوقين. فإذا أسندت إلى رب العزة سبحانه كانت معانيها قريبة من هذه المعاني وموافقة لها، ولكنها من الكمال والسمو والتزه عن مشابة المخلوقين في المتزلة التي ليس وراءها منزلة.

لم يرد اسمه تعالى الحاسب، في القرآن الكريم مفردا محلى بأل، بل ورد جمعا مجردا منها، قال تعالى: ﴿وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وورد جمعا معرفا بها مضافا إليه قال تعالى: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ لَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢].

وأما اسمه تعالى (الحاسب) فقد جاء مفردا مجردا من الـ.

قال تعالى: ﴿وَاتْلُوا الْقِتَامَ حَتَّى إِذَا نَعُوا السَّكَّاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦].

دلت الأبحاث العلمية الحديثة، والتحليلات الكيميائية على أن عناصر الكون كالماء والهواء والنبات والحيوان مركبة من أجزاء، وأجزاؤها مؤلفة من جزيئات، وجزيئاتها مكونة من ذرات، وذراتها تحتوى على بروتونات وإلكترونات: يختلف عددها في العناصر المختلفة، ولكنها في العنصر الواحد بمقادير ثابتة، لا يعترئها تغير ولا تبدل. ولا زيادة ولا نقصان، وكدها بحساب دقيق بالغ الدقة مالا تتصوره عقول البشر. وهذا الاختلاف في المقادير هو الذى ميز العناصر بعضها من بعض، وجعل لكل منها خواصه ومميزاته.

وربك الخلاق العليم دائم الخلق لا تمر ثانية من دقيقة إلا وله في ملكوت السماوات والأرض مخلوقات لا يحصىها عدداً إلا خالقها سبحانه، فلا يشغله حساب تركيب العناصر اللازمة لمخلوق منها عن حساب غيره وسبحانه أن يخطئ في حساب شئ منها. على الرغم من فرط كثرتها وتنوعها.

أفلا يدل ذلك على أن رب العزة سبحانه حاسب لا يعجزه حساب شئ في السماوات ولا في الأرض، بغير إجراء عملية حسابية من العمليات التى يجريها الحاسبون من البشر، ولا احتياج إلى صحيفة ولا قرطاس، ولا أداة من الأدوات الحاسبة التى يفتقر إليها المخلوقون العاجزون، ولو كانوا أذكى الأذكاء وأبرع البارعين؟.

يقدر الليل والنهار، وسير الشمس والقمر، وحركات الكواكب والنجوم بنظام محيٍب، وحساب دقيق. تعلم منه الناس كيف يحسبون ما يدخل في طوقهم وما يحتاجون إلى حسابه في معاشهم ونظام معاملاتهم. وصدق سبحانه إذ يقول: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن ٥]. وإذ يقول: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ صَيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [يونس ٥].

وإذ يقول سبحانه: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَاهُ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء ١٢].

جعل للأجنة في بطون أمهاتها قدرا لا تعدوه وإن اختلف باختلاف أنواع الحيوان، وجعل لأجنة الطير في البيض رمنا لا تتجاوزوه، وإن تنوع بتنوع أجناسها، وقدر لنضج الزرع والثمر آجالا ولإدراك أنواع الحيوان آمادا، كل ذلك بأدق حساب، وأظبط تقدير، وجعل لفيضان بعض الأنهار وتراجعها، وهطول الأمطار في بعض الجهات، وانقطاعها: مواعيد دقيقة، وآونة مطبوعة، وأدار الكواكب والنجوم في مداراتها في وقت معين، وزمن محدود، وقدر ما جعل في الأرض من أرراق وأقوات بحسب ما بث فيها من دابة. ﴿وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْنُومٍ﴾ [الحجر ٢١].

إذا تجلست لك هذه الآيات من آيات ربك في الآفاق والأنفس، رفعتك إلى اليقين بأن ربك يحسب أعمال الناس دقيقها وحليدها، ويحصى حسانتهم وسيئاتهم ثم يجزيهم بها. إن خيرا فخير، جزاء من ربك عطاء حسابا، وإن شرا فشر جزاء وفاقا وصدق ربنا إذ يقول: ﴿وَنَصْعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء ٤٧]. فسبحانه من إله أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا.

ولا تهولك كثرة بنى آدم وبنات حواء، واختلاف أعمالهم، وتنوع مساعيهم والأرمان المتطاولة، والآماد البعيدة و الأقطار الواسعة والديار النازحة من لدن بثهم الله

في الأرض إلى أن يطوى السماء كطى السجل للكتب، فتظن أن ربك في حاجة إلى وقت لإحصاء أعمالهم وجمعها وحسابها. حاشا لربك أن يكون حاسبه كحساب البشر، يجمع رقم إلى رقم، وضم عددا إلى عدد أو إعمال فكر أو إحالة ذهن، تعالى ربنا عن ذلك علواً كبيراً وقد أخبر عن نفسه في محكم كتابه فقال: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ﴾ (٦١) ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقُّ لَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ [الأنعام ٦٢].

وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور ٣٩].

وقال تبارك اسمه: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران ١٩٩]. والآيات في هذه المعنى كثيرة لا يطيل بإيرادها جميعاً.

والحاسب هو الرقيب الذي يحاسب بالأعمال ويجزى عليها.

ودلك من شئون رب العرة وحده، لم يشرك فيه ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلًا: ومن أجل ذلك يقول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم (فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) ويقول تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية ٢٦].

جدير بالعبد أن يعرف أسماء ربه ليعبده بما تقتضيه هذه الأسماء فإذا أيقن العبد أن الله تعالى عليه حاسب، يراقبه ويحاسبه بما عمل خاف مقامه، ونهى نفسه عن هواها.

ولازم الخشية من الله واجتنب ما يحاسب عليه، وعمل لما ينجيهِ من أهوال يوم الحساب. فما أوقع الكافرين في الكفر. وورط العصاة في المعصية إلا غفلتهم عن يوم الحساب! ونسيانهم إياه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا﴾ [النساء ٢٧].

وقال تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص ٢٦].

وكما جعل سبحانه يوم الحساب يوم حسرة وندامة وألم على الكافرين جعله يوم سعادة ولذة ونعيم للمؤمنين. قال تعالى: ﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ (٤٩)

جَنَّتْ عَدَدَ مُفْتَحَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ (٥٠) مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِمَا كَثَرَتْ فِيهَا وَشَرَابٌ (٥١) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثَرَابٌ (٥٢) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ [ص ٥٣].

لا حسيب على ضمير الإنسان، ولا رقيب على سرائره إلا ربه.

فالمؤمن لا يحشى إلا الله، قال تعالى في معرض الثناء على رسده الكرام عليهم الصلاة والسلام: ﴿الَّذِينَ يُتْلَعُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب ٣٩].

لا شئ يقوم من أخلاق الإنسان، ويوقظ ضميره ويحيى وجدانه أكثر من الخوف من حساب الله، فإذا جعل العبد حساب ربه نصب عينيه لم يحتج إلى من يقوم ما اعوج من سلوكه، ولا ما زاع من تصرفه بل يسير على المنهج القويم ويسلك الصراط المستقيم. مدفوعا بقوة ضميره ووازع وجدانه.

إذا أمر رب العزة العبد بعمل من الأعمال التي لا رقيب عليها إلا الوجدان ولا حسيب إلا الضمير. ذكره بحسابه. قال تعالى وهو يأمر الأوصياء بالإشهاد على اليتامى، حين يدفعون إليهم أموالهم إذا أنسوا منهم رشداً ﴿وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَنَسْتَعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء ٦].

لينبهم إلى أن يضبطوا الحساب حتى لا يأخذوا من أموال اليتامى كثيرا ولا قليلا وإلى أن اليتامى إذا تساهبوا ورعوا حق التربية وخرجوا من الأوصياء وأن المجالس الحسبية ونحوها من محاسبي البشر إذا تساهلوا أو تغاضوا لأمر من الأمور فإن الله سبحانه سيحاسب الأوصياء على النقيير والقطمير - وكفى بالله حسيباً.

- وقد نه الله تعالى الناس إلى ألا يضيعوا حقوق غيرهم وأن يراقبوا حساب الله في ذلك، حتى لا ينسيهم الشيطان أداء هذه الحقوق. وائل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء ٨٦]. لتعلم أنك لا تكون مؤديا من حيا لك كل حقه إلا إذا حييته بأحسن من تحيته. فإذا أنت حييته بمثل تحيته بقى له عليك حق البدء بالتحية. فانظر كيف ينبهك الله إلى هذه الدقائق التي لا تكاد تلقى إليها نالا، ويذكرك بها بقوله تعالى إن الله كان على كل شئ حسيباً.

لم يحمل الله الضمير الإنساني مئونة مراقبة أى حسيب إلا الله حتى لا يكون قلبه غيباً مقسماً بين الحسباء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فى شأنه: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ [النساء ٨٠].

لم يجعله حسيباً على قلوب الناس وضمائرهم، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ مَا تُرِيتُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَنَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد ٤٠].

فجعل الحساب من خصائصه تعالى وحده لا شريك له.

لا تخش حساباً من ولى نذرت له نذراً. إنه لا يملك حساباً فى الدنيا ولا فى الآخرة والنذر عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. والنذر لغيره فسوق وإثم كبير بل شرك عظيم.

والرسول الكريم يقول (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) فلا تعرف لولى نذراً نذرت له. تب إلى الله من هذا النذر وأكفر بالطاغوت الذى يخوفك من الميت الذى لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا تخف إلا رب العالمين الحى القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم: سبحانه وكفى به حسيباً.

المجيب

الجوب قطع الجوبة وهى المكان المطمئن من الأرض، ثم استعمل فى القطع المسافة من الأرض مطلقاً، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَتَمُودَ الَّذِي جَاءُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ﴾ [الفجر ٩]. وقولهم: هل من حائبة خير؟ أى هل من خير يجوب البلاد؟

قال ابن الأثير (وجواب الكلام هو ما يقطع الجوب فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع، ولكن خص بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب).

والإجابة توصيل الجواب المطلوب إلى السائل.

والسائل إما أن يطلب مقالاً، وإما أن يطلب نوالاً.

والمجيب اسم فاعل من أجاب يجب إذا نطق بالجواب أو منح النوال، فإذا كان المجيب اسماً لرب العزة من أسمائه الحسنى كان معناه: الذى يقابل الدعاء بالقبول، والسؤال بالنوال. أى هو الذى يعطى من سألته. ويحقق رجاء من دعاه.

وقد أخبرنا رب العزة بذلك في محكم كتابه الكريم فقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة ١٨٦].

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر ٦٠].

وقال تعالى: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَنكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [الشورى ٢٦].

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَثَلَّةَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل ٦٢].

والاستجابة هي الإجابة. ويقال: استجاب له. واستجاب به.

وقد بدت مظاهر هذا الاسم الكريم في استجابته لرسله وأنبيائه حين توجهوا إليه ضارعين إلى فضله ورحمته.

فلقد دعاه نوح عليه السلام فاستجاب له، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ [الصافات ٧٥].

وقال تعالى: ﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قُلٍّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَخَافَ وَاهْلَكَ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦) وَتَصَرَّفْنَا مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأنبياء ٧٧].

وقد أجاب سبحانه دعاء زكريا حين سأله الولد شاكيا إليه ضعفه وشبهوخته وذلك حيث يقول الله تعالى: ﴿كَهَيْعَصَ (١) ذَكَرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (٢) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (٣) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (٤) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ [مريم ٦].

حقق الله رجاءه، واستجاب دعاءه، وآتاه سؤله، وقال له: ﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [مريم ٧].

وقد ذكرت هذه القصة موجزة في موضع آخر من القرآن الكريم.

قال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء ٩٠].

وقد سأل موسى ربه أموراً قصها علينا السميع الحجيب في كتابه العزيز بقوله:
﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي (٢٨) وَاجْعَلْ لِّي زَوْجًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩) هَارُونَ أَخِي (٣٠) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (٣١) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (٣٢) كَيْ تُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (٣٣) وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٣٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا﴾ [طه ٣٥].

وقد استجاب القريب الحجيب لدعائه فقال: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى﴾ [طه ٣٦].

وقد سأل موسى ربه السقيا لقومه؛ فأنبط له الماء من الصخر، قال تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة ٦٠].
وقد بسط موسى و هرون إلى السميع الحجيب أكف الضراعة أن يطمس على أموال فرعون وقومه، وأن يشد على قلوبهم؛ فأجاب دعاءهما، وحقق رجاءهما.

قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّبِعُوا أَوْامِرَ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس ٨٩].

وأجاب سبحانه جواب مقال حين سألته تحقيق رغبة بني إسرائيل في بيان سمات البقرة التي سألته تحقيق رغبة بني إسرائيل في بيان سمات البقرة التي أمرهم أن يذبحوها قال تعالى: ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْثُهَا تَسُرُّ النَّاتِظِينَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧٠) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا

ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تُسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَدَذَبُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ [البقرة ٧١].

واستجاب لأيوب عليه السلام حين شكّا إليه ما مسه من الضر قال تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء ٨٤].

واستجاب ليونس عليه السلام حين شكّا إليه ما ساوره من الضيق والغم حين التقمه الحوت قال تعالى: ﴿وَدَا الثَّوْبَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء ٨٧].

واستجاب لعيسى عليه السلام حين سأله أن تنزل مائدة من السماء لتكون آية منه. قال تعالى: ﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِثْقَلِ مِائَةٍ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ نَبْذُلُهُمْ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة ١١٥].

هذا وإذا كان إجابته تعالى لرسله و أنبيائه خوارق وآيات تثبت بها نبوتهم، وتشهد بصدق رسالتهم، فإن إجابته سبحانه لغيرهم تحقيق لسنته في الأسباب والمسببات، والمقدمات والنتائج.

وللدعاء شروط إذا حققها العبد استجاب الله تعالى له وآتاه سؤله.

أولها: أن يعتصم الداعي بالصبر ولا يعجل، فقد روى البخارى من حديث أبى هريرة: قال صلى الله عليه وسلم: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل: يقول دعوت فلم يستجب لي).

ثانيها: ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لقوله صلى الله عليه وسلم (يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم).

ثالثها: أن يخص الله تعالى بالدعاء. ولا يدعو معه أحدا، ولقد كان مشركو العرب في جاهليتهم إذا حزبتهم الأمور يدعونه مخلصين له الدين فيستجيب لهم قال تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَظُلُومٍ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ [لقمان ٣٢].

رابعها: أن يسجأ إليه التجاء حقيقيا بحيث يذهب عن نفسه إليه، ويخلص له الضراعة، ويشعر قلبه أن لا ملجأ إلا إليه بعد أن تقطعت به الأسباب وأعجزته الحيل.

وهذا هو الاضطراب المشار إليه في قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَلَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل ٦٢].

خامسها: أن يتخذ جميع الوسائل من طرقها الصحيحة المعروفة بالعلم والعزيمة والعمل. فقد مضت سننه تعالى أن تسبق المطالب بالمساعي.

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك ١٥].

وقال عليه الصلاة والسلام: (لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماساً وتروح بطاناً).

فالغدو في طلب الرزق والتماس القوت هو السبب في رواجها بطانا مملوءة الحواصل.

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه (لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني. وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة).

أما من يدعو الله في الأمور التي تتوقف على أسبابها بعير اتخاذ هذه الأسباب فهو جاهل، بل هو أقرب إلى أن يكون ساحراً مستهزئاً. وكأنه يقول: اللهم أبطل من أجلي سننك التي قلت: إنما لا تبدل.

وإجابة الدعاء بالرحمة والمعرفة تتوقف على صالح العمل. قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ (١٩٣) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (١٩٤) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران ١٩٤].

هذا وثمره معرفة هذا الاسم الجميل أن نعرف أنه وحده الحبيب فلا نسأل غيره. وأن نعلم أن شأنه الإجابة وإلى إحابته ذاتية فليس في حاجة إلى وسيط ولا شفيع. وأن نوقن أنه الحبيب. فنكثر من دعائه والابتهال إليه فإن الدعاء مع العبادة، وهو يحب من يدعوه. وما أكثر عنايته بالمتوجهين إليه الداعين له، وخاصة إذا تعسرت عليهم المطالب وأعياهم طلابها!

وقد جاء في الحديث الصحيح أن القريب المحب سبحانه يقول: (من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفر فأعفر له؟).

وقد حكى الله عن صالح عليه السلام قوله لقومه: ﴿وَأِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود ٦١].

ربما آتانا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً إنك سميع قريب مجيب.

الكبير

الكبير في اللغة: ما أعظم جرمه أو مساحته بالقياس إلى ما هو أقل منه وأصله في الأعيان: كالقصر الكبير، والمسجد الكبير، والحفل الكبير، ثم استعمل في المعاني كالفضل الكبير والذنب الكبير.

ويطلق على المسن، كالشيخ الكبير، وعلى الرئيس ذى القدر والرفعة، مثل كبير القوم.

ويلاحظ في جميع هذه المعاني أن شيئاً يفوق شيئاً آخر ويزيد عليه. فهذا الزائد الفائق يقال له كبير، ويقال لمقابله صغير.

وقد وصف به الأجر الذى أعده الله تعالى لمن يخشونه بالغيب. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك ١٢]. وكبر هذا الأجر يتمثل في كثرته وعظمته وسمو نوعه، وبعده عن أن يكون مما رأت مثله العيون أو سمعت الآذان أو خطر على القلوب. فهو كبير بالقياس إلى كل أجر كان العاملون في الدنيا يمنحونه، بالإضافة إلى مانحه الكبير المتعال سبحانه.

ووصف به الفضل الذى يغمر الله تعالى به عباده الصالحين السابقين بالخيرات. قال تعالى: ﴿وَأَنذَىٰ أَوْحِيًا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا تَنبِئُ يَدِيهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ نَّصِيرٌ﴾ (٣١) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْذَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (٣٢) حَتَّىٰ تَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [فاطر ٣٣].

وكبر هذا الفضل يتمثل في أنه عطاء الكريم الوهاب الكبير المتعال، الذى يتفضل على عباده فيمنحهم الثواب العظيم على العمل الذى لم يكونوا يعمونه لولا أنه تولاهم بتوفيقه، ثم يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا نهاية له.

ووصف به الفوز الذى يناله المؤمنون الصالحون. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ [البروج ١١]. وهل ثمة فوز أكبر من فوز من يظفر بجنة عرضها كعرض السماء والأرض؟ إن كل فوز دون هذا الفوز عدم بالقياس إليه.

ووصف به العذاب الذى أعده الله تعالى للظالمين. قال تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا كُفْرًا بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُدْقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان ١٩]. وكبر هذا العذاب من حيث أن الذى يذيقهم إياه هو الكبير المتعال، الذى لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، الذى له جنود السماوات والأرض فهو كبير بالإضافة إلى مصدره وإلى نوعه، وإى أنه دائم التجدد كلما نضجت جنودهم بدلهم الله جنوداً غيرها ليدوقوا العذاب فى نار كلما خبت زادهم الله سعيراً.

ووصف به الفساد الذى ينجم من ولاية المؤمنين للكافرين. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الأنفال ٧٣]. وكبر هذا الفساد أن المؤمنين إذ تولوا الكافرين أضعفوا شوكتهم وفلوا حدهم بإطلاعهم على عوراتهم، وتمكينهم من التغلب عليهم، ولا فساد أكبر من هذا الفساد.

إذا تدبرت هذه المعانى تدرك فيها جميعاً الزيادة والفروق والامتياز، ولا جرم أن بعض هذه المعانى وهى المعانى المادية محالة على رب العزة سبحانه. كما يستحيل عليه المعنى الذى يتصل بعلو السن وتقادم العمر، وإن كان سبحانه لا أول لوجوده ولم يسبق وجوده عدم.

أما المعانى الأخرى التى تشير إلى الرفعة وسمو القدر والعظمة والكبرياء، فإذا سمونا بها عن مشابهة أوصاف المخلوقين وجعلناها للرفعة التى لا حد لها، والسمع الذى ليس له غاية، والعظمة التى لا تحدّها نهاية، والكبرياء التى يتضاءل بجانبها كل كبير، حاز أن تتراد من اسمه تعالى الكبير. فإذا نظرنا إلى الرياسة ورفعة القدر، استطعنا أن نقول: إنه الكبير أى العظيم الذى له الكبرياء فى السماوات والأرض وما بينهما، الذى له السلطان المطلق على كل موجود، والتصرف التام فى كل كائن والحكم السافذ على كل مخلوق، والأمر الحكيم الذى لا مرد له، الذى اتصف بكمال الذات وكمال الوجود سبحانه هو العنى الكبير. كما نقول: إنه الذى تتره وجوده عن جميع شوائب النقص، الذى لا يعرف كنه عظمته، ولا تدرك حقيقة كبريائه.

وقد سمي رب العزة نفسه هذا الاسم الجليل وأخبر به العباد في محكم التبريل ليحملهم على التفكير في معنى كبريائه تعالى، وليوقنوا بأن كل قوة في الأرض والسماء صغيرة إذا قيسَتْ إلى قوته، وكل عظمة في أية ناحية من بواحي العالم حقيرة إذا قورنت بعظمته، وكل مقام دون مقامه، وكل سلطان خاضع لسلطانه، فإذا تمكنت هذه العقيدة من أنفسهم، وهيمنت على قلوبهم ومشاعرهم لم يعتمدوا على غيره، ولم يستمدوا النفع إلا منه. ولم يستدفعوا إلا به.

اتل قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يَوْمُنْ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٢١) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ صَهِيرٌ (٢٢) وَلَا تَفْعَلْ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أُذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سأ ٢٣].

لكي توفن بكبرياء الله، وتعتقد أنه لا مالك سواه، ولا سلطان لغيره، وأنه لا يملك أحد من في السماوات والأرض ذرة في ملكه، ولا يشاركون فيها وأنه تعالى لا يحتاج منهم إلى معين ولا ظهير، ولا يملك أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه لمن ارتضى يوم يجمع الأولين والآخرين ويقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً. وهنالك يتجلى لهم عبو الله وكبريائه حين تعنوا له الوجوه وتخضع الأصوات، فلا تسمع إلا همساً.

أخبرنا رب العزة باسمه الجليل حتى نجعل معناه نور قلوبنا وملء مشاعرنا إذا عبدناه، وغملى يقيناً بأن العلو والكبرياء من صفاته العلا التي لا يشاركه فيها مشارك، ولا يرازعه منازع. فلا (بوذا) الصين ولا (براهما) الهند ولا (آمون) الفراعنة ولا (هبل) قريش، ولا أحرار أهل الكتاب ورفاههم، ولا أوبياء المسممين وشيوخهم، بل ولا الأنبياء والمرسلون، ولا الملائكة المقربون. كل أولئك لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراً.

واتل قوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد ٩]. لنوقن أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء رقيب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وتلك ناحية من بواحي كبريائه، إذ جعلها المؤمن نصب ضميره قني الحياء وسار في الطريق السوي الذي رسمه ربه الكبير الذي يعلم سره ونجواه وهو علام العيوب.

واتل قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ [غافر ١٢]. لنعلم أن فريقاً من الناس قد فسدت فطرتهم، وانحرفت غرائزهم، وعبت الحرص على محاكاة الآباء بعقائدهم فأصبحت الدعوة إلى الدين الخالص والتوحيد المجرد تؤذى أنفسهم وتشمئزها قلوبهم و دعوة الشرك المتقنة تقرها أعينهم وتنشرح لها صدورهم وتستبشر بها أفئدتهم. ذلك بأنهم لم يقدرُوا الله حق قدره، ولو قدرُوا عبوه وكبرياءه، وتدبرُوا معنى اسمه تعالى الكبير لصغر في نظرهم كل عظيم، وهان كل جليل وتضاءل كل كبير، وما وجدنا بين الناس من يهتف بأسماء الموتى في قومته وقعدته، وغدوته وروحته، ولا من يحدو بالظعائن نحو القبور والرحام ولا من يهل لها بالنور، ويذبح الذبائح تقرباً إليها وابتغاء مرضاتها واستدفاعاً لغضبها.

يا حسرة على العباد!

ماذا دهاهم وماذا أصاب عقولهم؟؟

جاء دين القيمة يدعو إلى التوحيد الخالص، ويطرح بالوسطاء والشفعاء ويحذر من الشرك ظاهره وخفيه، وأخبر رب العزة بأسمائه الحسنى وصفاته العلا ليعتصموا بحبله، ويستمسكوا بعروة التوحيد الوثقى، ولكنهم غفلوا عن روح هذه الدعوة الكريمة، وجعلوا سر هذه الشريعة القويمة، وطعت عيهم موجة من الجهل المطلق، فحُضت فيها طائفة من الخبيثاء الذين لا هم لهم إلا إشباع بطونهم، وملء حزائهم فراحوا يروجون للشرك بين السذج والبسطاء. ويعثون بعقول الغافلين والجهلاء حتى لبسوا عليهم دينهم، وأفسدوا عليهم عقائدهم وجعلوهم يهشون للشرك، ويضيقون بدعوة التوحيد، ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

ما أتى العباد إلا من غفتهم وجهلهم فلو تدبروا أذكار الصلاة وفقهوا معنى التكبير فيها لآمنوا بكبرياء الله، وعبد كل ربه كأنه يراه فكان من المحسنين ومن كان من المحسنين كان الله معه، فالله مع المحسنين ومن كان من المحسنين كان الله معه، فالله مع المحسنين، والله يحب المحسنين، ومن أحبه الله وكان معه بالتأييد والعون فلا غالب له.

وبين أيدي المؤمنين كوز من القوة، وذخائر من القدرة يستطيعون أن يستمدوها من خزائن رحمة الله لو صدق إيمانهم به، وكبروه تكبيراً، ولكنهم يتركون ينبوع

العذب الفياض بانظهر والقدس ويرتادون الأوحال العفنة الناضبة التي لا تنقع غلة ولا تشفى علة.

ومن لا يجعل الله له نوراً فما له من نور.

القادر .. القدير .. المقتدر

القدرة في الإنسان صفة يتمكن بها من فعل كل شيء ما. والقادر اسم فاعل منها. يقال: فلان يقدر على ارتجال الخطابة أو يقدر على إنشاء المقالات. أو يقدر على قرض الشعر، أو يقدر على صنع الساعة أو الطائرة أو السيارة أو المذيع أو غير ذلك من أنواع المقدورات فهو قادر.

وقدرة الإنسان محدودة مقيدة.

أما قدرة الله تعالى فهي صفة يتأتى بها ! يجاد كل شيء ممكن وإعدامه. وقدرة الله تعالى مطلقة، ولا يوصف بالقدرة المطلقة غيره تعالى. وكل موصوف بالقدرة غيره تعالى فهو قادر من وجه وعاجز من وجوه.

والقدير صيغة مبالغة من القادر، ومعناه الفعال لما يشاء على قدر ما تقتضى الحكمة لا رائداً عليه، ولا ناقصاً عنه، ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله. والمقتدر أبلغ منه، وأدل على عظم القدرة، وإذا أطلق على المخلوقين فمعناه المتكلف للقدرة، المكتسب لها.

وقد أقام القادر المقتدر سبحانه أدلة قدرته، وبراهين اقتداره في كل قيد أثملة، بل في كل قيد شعرة من العالم البعيد الآفاق الفسيح الجببات لمن كان له عينان يبصر بهما، وذهن يحيله في الكائنات، وقد ملأ القرآن الكريم بالآيات الناطقة بالقدرة، الشاهدة بالاعتقاد ليعلم الناس أن القادر هو الإله الحق الحدير بأن يعده العابدون و يدعوه الداعون، ويستغيثه المستغيثون، ويسأله السائلون.

فمن أبرر دلائل قدرته تعالى خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة والخلق هو عسلم الربوبية. قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى ٢٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَزَلُّ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لَتَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ [الطلاق ١٢].

وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: ٩٩].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ نَشْرًا فَجَعَلَهُ نَسْنًا وَصِهْرًا وَكَانَ رُتْكَ قَدِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: ٤٥].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [النحل: ٧٠].

والآيات الكريمة في هذا المعنى أكثر من أن تستوعب في مثل هذه العجالة فليتدبرها السائلون ليقفوا من تدبرها على ألوان من أسرار القدرة الإلهية التي لا حد لها. حتى إذا اطمأنست أنفسهم إلى قدرة الله تعالى نظروا من يدعوهم الناس من دون الله أو يستعينونهم: هل يملكون هذه القدرة أو عشر معشارها، ولا جرم أنهم بعد ذلك واثقون كل الثقة بأن هؤلاء المدعوين من الأحياء أو الموتى لا يملكون من قدرة الله شيء، وإدأ لوجب الانصراف على دعائهم واستعانتهم إلى دعاء الله وحده لأنه على كل شيء قدير.

ومن دلائل قدرته التي سجلها في كتابه العزيز انه مطلق التصرف في السماوات والأرض وما فيهما، وأن المخلوقين جميعاً تحت سلطانه يعذب منهم من يشاء ويعفو لمن يشاء على حسب ما تقتضى حكمته العالية التي تدق عن كل دكاء وتخفى على كل فطنة.

قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٨٩].

وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك ١].

فهل لأحد من المخلوقين هذا النوع من القدرة؟

هل يملك الملائكة هذا النوع من القدرة الإلهية؟

هل يملك الأنبياء والمرسلون هذا النوع من القدرة الإلهية؟

هل يملك الأولياء والصالحون هذا النوع من القدرة الإلهية؟

هل يملك الموتى المقبورون هذا النوع من قدرة القادر المقتدر سبحانه إذا فلم

يدعوهم الناس من دون الله؟

ولم يشدّون إلى قبورهم الرحال؟

ولم يندرون لهم الدور؟ ويدحون لهم الذبائح، ويقربون إليهم القربان!

ومن أبرز دلائل قدرته تعالى أنه لو شاء لذهب بالنعم التي أنعمها على عباده بل لو

شاء أن يفنيهم لفعل.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْخَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَيِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر ٦].

وقال تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٢٥) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرَوْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَصْنُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ [الأحزاب ٢٧].

ذلك فعل القادر الحكيم الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وهو

على كل شيء قدير.

ومن أوضح أدلة القدرة الإلهية قدرته على إيجاد حياة الحيوانية والنباتية و إيجاد الأعضاء اللازمة لحفظ الحياة في الإنسان والحيوان والنبات، والتفكير في هذه القدرة وحدها كفاً بأن يهدي إلى الإيمان أعرق الناس في الكفر والجهود لو أنهم وجهوا عقولهم وأفكارهم إلى آثار قدرة الله في منح الحياة وحفظها على الأحياء.

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُمْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأحقاف ٣٣].

ومما يتصل بذلك قدرته تعالى على بعث الموتى وإعادة الحياة إلى من فارقتهم الحياة، قال تعالى: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ (٣) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ [القيامة ٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ [الطارق ٨].
وقال تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الروم ٥٠].

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْقَةٍ مِّنْ عِيقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مَّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّبَيِّنَ لَكُمْ وَتَقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَحْلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتُلْعَقُوا أَشْدُّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوفَىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يُعْصِمَ مِّنْ نَّعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَبْتَتْ مِّنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحج ٦].

ستصادف قوماً فارغين يتعلقون بالسخافات وسفاسف الأمور: يسألونك: هل يقدر الله أن يدخل الدنيا في بيضة؟! فقل أن قدرة الله تعالى تتعلق بالممكنات وهو الذي جعل بحكمته الممكن ممكناً، و المحال محالاً، ولو شاء لقلب الأوضاع إن اقتضت الحكمة ذلك..

ومثل هذا السؤال لا ينبغي أن يتعلق به المؤمنون الذين يجدر بهم ألا ينشغلوا بغير الجسدي من القول، والنافع من الفعل، والله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها.

وبعد. فهذه قدرة الله تعالى أوضحنا لك من آيات الله تعالى بعض آثارها. فهل تتعلق نفس المؤمن بعد هذا بمخلوق عاجز ضعيف لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً.

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْنُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَرَقَاهُ مِنَّا رَرْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٧٥) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَتَكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٧٦) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الاحقاف ٧٧].

نسأل الله بعظيم قدرته وواسع رحمته أن يهيئ لنا من أمربا رشداً، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا وسعادتنا، ويرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فإنه سميع قدير.

الرقيب

لا يخاطب رب العزة سبحانه الناس بما تعيا به عقولهم، بل يخاطبهم بما يفهمون، وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولما أنبأ سبحانه الناس بأسمائه الحسنى ليدعوه بها، كانت لهذه الأسماء في لغاتهم معان يعرفونها ويفهمونها فاتخذوا هذه المعاني التي كانوا يعرفونها سلماً لإدراك معاني أسمائه تعالى بعد أن أبعدوا منها ما لا يوافق عظمة الله وكبريائه، وعزته وجلاله، وربوبيته وألوهيته. وأقاموا هذه المعاني - معاني أسمائه الحسنى - على أساس من معارفهم الساقية، وأكملوها، وأرأوا نقصها، وسموا بها عن التشبيه والتمثيل حتى يصح إطلاقها على رب العزة ذي الجلال والإكرام.

أنبأنا سبحانه أن من أسمائه الحسنى (الرقيب).

ونظرنا في لغتنا فإذا لكلمة الرقيب عدة معان:

منها الحافظ.. يقال: رقب الوصى مال اليتيم إذا حفظه فهو رقيب أى حافظ ومنها الحارس يقال: رقب الراعى المال إذا حرصه حتى لا تعبت به اللصوص فهو رقيب أى حارس.

ومنها المنتظر - يقال: ارتقبوا إلى معكم رقيب، أى انتظروا إلى معكم منتظر ومنها أمين أصحاب الميسر، والثالث من قداح الميسر، ونجم من النجوم يراقب نجماً آخر، وابن العم، وحة خيثة، وخلف الرجل من ولده وعشيرته، ومنازل القمر كل منها رقيب لصاحبه.

فأبعدنا من هذه المعاني ما لا يليق برب العزة سبحانه وهو المعنى الثالث وما بعده إلى آخر المعاني.

أما المعنيان الأول والثاني وهما الحافظ والحارس، فإذا تصورنا معنى الحفظ ومعنى الحراسة وجدنا الحفظ أعم وأشمل فكل حافظ حارس وليس كل حارس حافظاً. فحارس الكرم قد يجمع اللصوص أن تعبت به ولكنه لا يستطيع أن يحفظه من الآفات التي تعرض له.

وعلى ذلك يتعين أن يكون معنى اسمه تعالى الرقيب هو الحافظ.

ولكى يكون المعنى أكثر مواءمة لإطلاقه على رب العزة سبحانه نقول كما قال ابن الأثير: الرقيب هو الحافظ الذى لا يغيب عنه شئ.

فهو سبحانه رقيب على السموات وما فيهن من كواكب ونجوم يحفظها أن يخرج شئ منها عن موضعه الذى أقامه فيه، أو ينقص من سرعته التى أجراه بها، وأداره عليها، أو ينحرف عن اتجاهه الذى وجهه إليه، لا تشغله الرقابة على كبارها عن الرقابة على صغارها، ولا يعوقه حفظ قريبها عن حفظ بعيدها، أما كل رقيب سواه فإنه إذ شغل بشئ غابت عنه أشياء، وإذا رقب مادنا غفل عما نأى، ولكنه سبحانه رقيب على كل شئ ولا يخفى عليه شئ يرقب أشعة الشمس فى اختلاط ألوانها حتى لا يطفى بعضها على بعض، وحتى يظل الظاهر منها ظاهراً، والخفى منها خفياً.

يرقب الأرض فى دورتها حول نفسها أمام الشمس حتى لا تنحرف عن مدارها الذى رسمه لها، وحتى تحتفظ بالسرعة التى خصها بها، يرقبها فى إنبات نباتها، وفى صعود البخار من مياهها، وفى إزجاء الرياح لسحابها، وفى هطول غيثها، وجريان أنهارها.

يرقب الأجرام السماوية أن تقع على الأرض، إذ لو وقع أصغر جرم منها على الأرض لدكها دكاً، وصيرها هباء منبثاً.

يرقب البحار أن تطفى على اليابسة، إذ لو طغت عليها لأصبحت الكرة الأرضية كلها بجزراً عجاجة وتصخب أمواجه.

يرقب الفلك فى دورته فترى الشمس لا ينغى لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل فى فلك يسبحون، وبفضل رقائه على الفلك المدار تأتى فصول العام فى موافقتها التى حددها لها، لا يتأخر شئ منها عن مواعده ساعة، ولا بعض ساعة، ولا يتقدم دقيقة ولا بعض دقيقة، ولا يطول ليل ولا نهار فوق ما قدر لكل منهما، ولا يقصران دون ما كتب لهما.

يرقب الأجنة فى بطون أمهاتها وتطورها فى خلقها، ونموها، وتغذيتها وتماسها وخروجها من ظلمات الأرحام.

يرقب القلوب فى بضائها، وتوزيعها الدم فى دورته فى الأجسام، وتحول الدم إلى أنسجة وخلايا وقوى مختلفة.

يرقب خطرات الأفكار، وخلجات الأنفس، وهجات الضمائر لا يغيب عن رقيبته من كل ذلك شيء.

يرقب كل كبد وإفرازها، وقياسها بما أفاستها فيه من تنقية الدم وتخليصه من السموم واحتران العناصر الصالحة الزائدة على حاجة البدن، وإمداد المعدة بالصفراء لهضم الأطعمة الدهنية، ويرقب كل معدة وإفرازها العصائر والخمائر اللازمة لهضم الأغذية وتمثيلها حتى تعدوا الجسم وتعوض ما فقده من الأسجة في حركاتها المتنوعة.

يرقب الطير في خفوق أجنحتها، وفي طيرانها في جو السماء، وتخليقها في الفضاء وفي غدوها ورواحها، وفي احتضان بيضها، وزق فراخها. وحمايتها من عدوها. ويرقب كل نبتة في غوها، وامتصاص غذائها، وسريان الغذاء في مختلف أجزائها، وتكون جذورها، وسوقها ولحائها وفروعها وأزهارها وثمارها.

يرقب الغدد الحارسة للجسم، وفتكها بجراثيم المرض التي تهاجمه، والغدد الصماء وإفرازها للعصائر التي تترك في البدن آثارها المتنوعة.

يرقب أجهزة الجسم المختلفة في أداء وظائفها، والمشاعر في شعورها، والحواس في إحساسها، والعيون وانسكاب الضوء في أحداقها بقدر معيوم، والأسماع وتدفق الأصوات في أصمختها، وما تحدثه المرئيات والمسموعات في النفس من شتى الآثار، ومختلف الانفعالات.

لولا رقابة الحافظ الرقيب سبحانه على كل ما تقدم وعلى غيره مما لم أذكر ما قامت السماوات والأرض، وما قام شيء في الوجود، وما بقي في هذا الكون شيء مما يستمتع به الإنسان والحيوان، ولو تحلت رقابة الله عن هذا العالم طرفة عين لغرق في طوفان من الظلام. وأصبح عدما من الإعدام.

وإذ قد ثبت أن الله تعالى يرقب كل شيء في الوجود، فهو كذلك يرقب أعمال المكلفين وأقوالهم وخائنة أعينهم وما تخفى صدورهم ثم يجزيهم إياها الجراء الأوفى.

وثمرة معرفتنا لهذا الاسم الجليل من أسمائه تعالى الحسنى تربية الحياء منه تعالى في نفوسنا وبلوغنا منزلة الإحسان وتحريد التوحيد، لأن الذي يعتقد اعتقاداً صحيحاً أن الله رقيب على أقواله وأفعاله وأفكاره لا يفكر في شر، ولا يطبق بشيء من القول، ولا يلوث نفسه باقتراف فاحشة ولا يقصر في خير، ولا يقعد عن صالحة يستطيعها.

ودوام استحضار هذه العقيدة يسمى (بالمراقبة)، فمراقبة الله تعالى - أى دوام استحضار أنه الرقيب - وقاية من اقتراف السيئات، وحسن من الخطايا والموبقات.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك ١٢].

والذى يعتقد أن ربه الذى يربيه بفضله ورحمته رقيب عليه حافظ له لا يولى وجهه شطر مخلوق يلتبس منه خيراً أو يستدفع به شراً ليقيه أن الله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

وقد أحمل القرآن الكريم جميع ما فصلت فى بلاغة إيجازه، وروعة إعجازه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء ١].

العالى... الأعلى... المتعال

اشتقاق هذه الأسماء الحسنى جميعاً من العلو، ومعناه لغة بالإضافة إلى المخلوقين الصعود و الارتفاع والرقى. وهذه معان حسية محالة على رب العزة سبحانه ليس كمثله شئ. ويطلق العلو على التكرر والتجبر، وهما معنيان ذهنيان إذا أطلقا على البشر كانا من النقائص المذمومة كما قال تعالى: ﴿إِنْ فَرَعُونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ جَعَلْ أُمَّلَهَا شَيْعًا يَسْتَضَعُّ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَذَّخُّ أُنْبَاءَهُمْ وَيَسْتَحْجِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص ٤].

وكما قال تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْأَجْرَةُ نَجَعُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص ٨٣].

وقد سمى رب العزة نفسه الجبار والمتكبر من الحيوت والكرياء اللاتقيين بجلاله تعالى وعظمته وتزهمه عن مشاهة المخلوقين. ويطلق العلو كذلك على القهر والغلبة. ويصح إطلاق هذا المعنى على المخلوق فتقول: علا جيش العرب جيش الصهيونيين أى قهرها غلبها. وقد وصف الله تعالى به موسى فقال: ﴿قُلْنَا لَا تَحْفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ ووصف به المؤمنين فقال تعالى: ﴿وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران ١٣٩]. ووصف به القرآن الكريم فقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَى حَكِيمٌ﴾ [الزخرف ٤].

ويصح إطلاق هذا المعنى على رب العزة بصفة أتم وأكمل مع اعتقاد التثنية عن مشابهة الخلق. فقد قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام ١٨]. وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلَعَلَّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف ٢١]. فإطلاق العلو بهذين المعنيين سائغ غير محظور.

وقد سمي رب العزة نفسه بالعلو في مواضع من القرآن الكريم فقال تعالى في آخر آية الكرسي: ﴿وَلَا يُؤْذِهِ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [البقرة ٢٥٥]. وقد سمي نفسه المتعال كما في قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد ٩].

فالعنى فعيل بمعنى فاعل أى الرفيع القدر الذى يعلو أن يحيط به وصف الواصفين بل علم العارفين الذى ليس فوقه سماء فى المرتبة ولا فى الحكم. والأعلى الأفضل و الأشرف بالإضافة إلى كل ماهو فاصل و شريف فى هذا العالم، فهو أعلى أن يقاس به: أو يعتبر بغيره، أو يشبهه أحد من خلقه أو يتحكم فى إرادته ومشيئته غيره.

والمستعال الذى جل عن إفك الأفاكين وافتراء المفترين، وتتره عن جميع شوائب النقص، وتعالى عما يقول المبطلون، ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون ١١٦].

علو مطلق

وقد وصف رب العزة نفسه بالعلو المطلق فليس فوقه شئ، ولا تعلو إرادته إرادة. فكيف يزعم العافلون أن أحداً - مهما يكن - يتحكم فى إرادته تعالى، أو يصرفه عن مشيئته أو يحمله على أن يفعل مالا يريد أن يفعل، أو على أن يترك مالا يريد أن يترك.

لو جاز أن يتحكم فى إرادة الله أحد لبطل علوه تعالى. واستحال علمه جهلاً وحكمته سفهاً. وقدرته عجزاً. سبحانه ربنا وتعالى يقول عمّا الظالمون علواً كبيراً. إداً فمن سفه النفس وغبن الرأى والإلحاد فى أسماء الله أن نطلب الحاجات من غيره تعالى، أو يفزع فى الملمات لسواه. وأعرق من ذلك فى السفه أن يعمد إنسان حى إلى

حدث هامد يلتمس مما فيه من العظم الرميم والرفات السحيق أن يجلب له خيراً، أو يكشف عنه ضرراً على غير مراد رب العالمين سبحانه.

فمن لوازم علوه تعالى أن ينفرد سبحانه بتدبير الأمر فلا يملك غيره من الأمر شيئاً. ولا يقدر سواه على نفع أو ضرر. قال تعالى في سورة يونس: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس ١٠٧].

وقال العلى الأعلى سبحانه في سورة فاطر: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ تَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر ٢].

وقال الكبير المتعال جل من قائل في سورة الزمر: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر ٣٨].

لقد جعل ربنا سبحانه من آيات وحدانيته وتفرده بالملك أنه العلى الأعلى الذى لا يعبو عليه غيره فقال تعالى في سورة المؤمنون: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (٩١) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [المؤمنون ٩٢].

دوافع من البينات

سبق في عظمه تعالى أن يمس فلاناً بضر لحكمة يعلمها جل شأنه. وتنفيذاً لسنته الحكيمة في نظام الأسباب والمسببات. أفستطيع قوة في الأرض أو في السموات أن تحول دون تنفيذ إرادته. أو تقف في سبيل مشيئته؟ وهو العلى العظيم العليم الحكيم الذى لا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة، لا معقب لحكمه، ولا تبديل لكلماته.

هل استطاعت الملائكة أن يحولوا بينه تعالى وبين خلق آدم وجعله خليفة في الأرض بقولهم ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة ٣٠].

هل استطاع نوح أن ينقذ ولده وفلذة كبده من الفرق الذى استوجبه بفساد عقيدته وسوء عمله. حين أراد الله أن يغرقه وقد ضرع إلى الله بحنو الوالد العطوف

وشفقة الأب الحميم؟ كلا بل نفذت مشيئة الله. ومضت إرادته. ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَآهِينَ﴾ [هود: ٤٦]. ذلك بأن الله هو العلى الأعلى والكبير المتعال الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد.

هل استطاع إبراهيم أن ينقذ أباه آزر وقد دعا الله بقلب الولد البار والبنى الصالح قائلًا: ﴿وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ (٨٦) وَلَا تُحْزِنْنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ﴾ [الشعراء: ٨٧]. كلا. لأن الله هو العلى الأعلى الذى يحكم لا معقب لحكمه ولا يرد قضاءه شيء.

هل استطاع أفضل الخلق خاتم النبيين وإمام المرسلين أن يهدى عمه أنا طالب الذى احتضنه ورباه وكفله وكان له أير الأعمام، وأحنى الأقربين، ولم يأل جهداً فى حمايته والذود عنه حين لم يشأ الله أن يمنحه التوفيق إلى الإيمان لحكمة تدق على الإفهام، وتحفى على أثقب الأذهان؟ كلا لأن الله هو العلى الأعلى والكبير المتعال الذى لا يقع فى ملكه إلا ما يشاء ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦]. ألا فقل هؤلاء الذين يتوسلون إلى الله بذوات المخلوقين ويقسمون على جلالة أسمائهم: لقد ضل سعيكم فى طلب حاجاتكم وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعاً.

قل هؤلاء الذين يدعون غير الله: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمَسُّكُمْ كَشْفُ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٥٦].

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِنَّ مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: ٢٢]. تعالى ربنا العلى الأعلى والكبير المتعال أن يفعل إلا ما مضت به إرادته، وسقت به مشيئته وقضت به حكمته. ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

إن فى ذكر هذه الأسماء الحسنى لطباً للقلوب المريضة والنفوس الضعيفة التى ينفج الشيطان فى أنوف أصحابها فينعالون ويتعاضمون ويستكبرون، ويحتقرون من دونه من حق الله، ويستطيلون عليهم، ويعاملونهم بعنجهية وكبرياء. فلو ذكروا أن الله تعالى فوقهم وأنه العلى الأعلى الذى بنواصيهم لتواضعوا لله، وعنت له وجوههم، وحشعت له أصواتهم وانتظروا برحمتهم من فى الأرض رحمة من فى السماء.

العلو والاستواء على العرش

يطيب لى فى هذا المقام أن أعالج مسألة شغلت الأذهان، وخاص فى حديثها الناس بالحق والباطل. ورمى بعضهم بعضاً بالعظائم، ونسب بعضهم إلى بعض الريغ والإلحاد، بل إلى الفسوق والكفر. وما كانت بحاجة إلى كل هذا المراء لولا غلبة العجمة وتحكم الجهل، وبعد الناس لذلك عن الإحاطة بأسرار الكتاب الكريم. وتذوق اللسان العربى، والتضلع من الفصحى. والتمرس بأساليبها الرائعة، والنهل من سلسيل مواردها العذبة السائغة.

ومن أعجب العجب: أن أكثر الخائضين فى هذه المسألة من العامة وأشباههم، ممن لا يلمون بشئ من العلوم اللسانية، ولا يعرفون نحو اللغة ولا صرفها، ولا استعارتها وكنائنها. وحقيقتها وبجارها. ولا يأخذون أنفسهم بشئ من مساحى بلاغتها، ومرامى عباراتها. ثم هم مع هذا يخوضون فى مسألة كان ينبغى أن تكون فوق الحوض. ويأثمرون فى أمر كان حليقاً أن يكون أبعد الأشياء عن الجدل والمراء. لأنها تتصل بالإعجاز البيانى، وتلتصق بالذوق العربى من جهة، ثم هى تدور حول صفات ربنا الخالق العظيم سبحانه من جهة أخرى.

هذه المسألة هى مسألة: علو الله تعالى: أو الفوقية، أو الاستواء على العرش.

مقدمات البحث

المقدمة الأولى

ليس المحسوق بأعلم بخالقه من نفسه، فهو سبحانه أعلم نفسه من جميع خلقه، أعلم نفسه من الجن والإنس والملائكة. وهو أرحم بعباده من أمهاتهم، لم يخاطبهم بما تعيا به عقولهم، أو تعجز عنه مداركهم، بل خاطبهم بما يدركون وأمر رسله أن يخاطبوه بما يفهمون، وأنزل إليهم كتاباً مبيناً معجزاً بيانه ووضوحه، ميسراً للذكر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

المقدمة الثانية

وصف رب العزة نفسه فى كتابه المبين بصفات كمال، وأسند إلى نفسه أفعالا فوجب علينا أن نسند إليه تعالى ما أسند إلى نفسه من أفعال، وأن نؤمن بما وصف به نفسه من صفات، وأن نوقر بأنه موصوف بتلك الصفات كما أخبر، مع اليقين بأنه سبحانه متعال عن مشاهة المخلوقين، وأنه (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير).

المقدمة الثالثة

ليس من شك في أن في اللسان العربي كما في اللغات الحية حقيقة ومجاز واستعارة وكتابة، وليس من شك في أن المجاز والكتابة من الروعة والحسن والبلاغة والتأثير في النفس، و الأخذ بمجامع القلب ما ليس للحقيقة.

ولولا ذلك ما عدل عن الحقيقة إليها. وقد حفلت آيات الكتاب العزيز بالاستعارات البديعة، والمجازات الرائعة المعبرة أصدق تعبير عن المعاني التي قصد أدائها بها. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿سَفَرُكُمْ إِلَيْهَا تَقْلَابٌ﴾ [الرحمن ٣١].

وقوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنَعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم ٤٣]. وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَتَّئْتُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام ١٢٢].

وقوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ﴾ [الشرح ٢].

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُسْحَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَدُّونَ﴾ [الأعراف ١٥٤].

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَسْأَلُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء ١٢].

وقوله تعالى: ﴿لَنْ نَقْذِفَ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ [الأنبياء ١٨]. إلى غير ذلك من الاستعارات البديعة التي تفعل في نفس السامع ملا تفعل الحقيقة، والتي تمتاز بشرح المعنى، وفضل الإبانة عنه وتأكيده، والمبالغة فيه، والإشارة إليه بالقليل من اللفظ.

وما أكثر ما في القرآن الكريم من استعارات ومجازات لو حاولت استقصاءها لخرج في القول عن نطاق هذا البحث.

ثم ماذا؟؟

كان الله ولا شيء معه. وكان الله ولم يكن معه أرض ولا سماء. ثم خلق الله السماوات والأرض، فكان العام، وكانت المملكة، وكان الملك، وكان الملوك،

وللمملكة ملك يستوى على عرشها، ويدبر أمرها، وينظم شئونها ويتولاها بالعبادة والرعاية.

وربنا سبحانه مالك الملك، استوى على عرشه يدبر أمره، ويتصرف في شئونه وحده لا شريك له، يحكم لا معقب حكمه، وقد أخرج عباده بذلك في كل شريعة من شرائعه المتصلة، فأمن به الموفقون في كل ملة، وصدق به المهتدون في كل عصر. ثم بعث الله نبيا محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق على فترة من الرسل وضلال من الأمم، وحيرة من الناس، وفساد في العقائد، وتشبه الله تعالى بحلقه، وثنية طعت، وشرك تحكم، وأنزل عليه كتابه العزيز، فيه هدى ونور، ليمحق ببيانه الشرك الذى أفسد الأمم، وقوض دعائم مجدها، ويقىم به سرح التوحيد الذى ينهض بالشعوب، ويقوى شوكتها ولم يدع إلى التوحيد تلقينا وإكراها وإرغاماً، بل تبصيراً وتنبهاً وإقناعاً.

فاستدل بخلق السماوات والأرض على أنه رب هذا العالم ومليكه، خلقه وحده، واستوى على عرشه يدبر أمره وينظم شأنه، لا يملك غيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وماله فيهما من شرك وماله منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.

وإليك ما جاء في هذا المعنى من الآيات المينات، والحجج الدامغات والبراهين الساطعات.

قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبِثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَنَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف ٥٤].

قال تعالى في سورة يونس: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ ذُكِّرُوا بِاللَّهِ رَبَّكُمْ فَأَعْبَدُوهُ أَفْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس ٣].

وقال تعالى في سورة الرعد: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد ٢].

وقال تعالى في سورة طه: ﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَا﴾ (٤)
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الْثَرَى ﴿طه ٦﴾.

وقال تعالى في سورة الفرقان: ﴿لَدَى خَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ فَأَسْأَلُ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان ٥٩].

وقال تعالى في سورة لسجد: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (٤) يُدَبِّرُ
الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [السجدة ٦].

وقال تعالى في سورة الحديد: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَنْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد ٤].

فإذا تدبرت هذه الآيات البينات بعقل طيق من أسر التقيد، مطهر من رواسب
الماضي، برئ من حمى التعصب لآراء الرجال، وكست أوتيت حظاً من الذوق الأدبي
وتمرسست بألوان البلاغة وضروب التعبير، وتدوقت أساليب القرآن الكريم، ووقفت
على بعض أسرارها، وأشربت روح الدعوة الإسلامية فهمت هذه الآيات الكريمة،
وأدركت مراد الله تعالى منها، ولم تحتج إلى السؤال عنها، مع أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يبين طهاراتهم، ولم يضمن عليهم ببيان ما نزل إليهم.

لم تدبر بخلد أحد منهم شبهة في معنى استواء الله تعالى على العرش مع يقينهم. أنه
متره عن مشابهة المخلوقين.

أدركوا أن الله تعالى استوى على العرش كما أحبر، استواء يليق بجلاله، يدبر ملك
السموات والأرض أتم تدبير ويتصرف فيه أحكم تصرف ويمضي إرادته في المخلوقين
وينفذ مشيئته، ويفرد بالملك والسلطان، وذلك هو المعنى الواضح المستقيم الذي لا
عوج فيه ولا التواء والذي هو محور الدعوة الإسلامية التي جاء بها رسول الله صلى الله
عليه وسلم، والتي سداها ولحمتها التوحيد الخالص لله رب العالمين.

وماذا فى اللغة ؟؟

يطلق الاستواء فى اللغة حقيقة على التساوى، واستقامة الشئ واعتداله، والتماثل، وبلوغ الأشد. وبحاراً على عدة معان. إذ يقال: استوى على الدابة، وعلى السرير وعلى الفراش. واستوى على البلد، ويقال: استوى على عرشه إذا ملك، وثل عرشه إذا هلك (انظر الأساس).

وفى المصباح: استوى على سرير الملك، كناية عن التملك وإن لم يجلس عليه، كما قيل: مبسوط اليد. مقبوض اليد، كناية عن الجود والبخل.

أثر الفتح الإسلامى

كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان. إذ سمعوا هذه الآيات البينات التى سقيتك من نهرها، وأرويتك من بئها الفياض، فهموا منها ما يدل عليه أسلوها السهل اليسير السين، كما أوضحت لك، فلما فتحت الفتوح ودخل الإسلام طوائف من الأعاجم الذين أسلموا، وفى عقولهم رواسب العقائد الباطلة، وركام من لغاتهم التى لا تمت إلى الفصحى بصلة، أخذوا يسألون عن معانى هذه الآيات، وعن معنى الاستواء على العرش بمعنى خاص.

كانوا يسألون صحابة رسول الله، ويسألون التابعين لهم بإحسان من بعدهم، لأنهم وقد بدءوا يعرفون العربية لم يترخوا منها تروياً يطوع لهم فهم أسرارها، والوقوف على دقائق محازاتها واستعاراتها، كما أنهم لم يتحرروا كل التحرر مما وقر فى أنفسهم من العقائد السابقة.

روى أن أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها سئلت عن معنى قول الله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) فقالت: كيف غير معقول، الاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. فإن صحت هذه الرواية سببها كما أسلفت القول: إن أحد التابعين الذين اشتبهوا فى معنى هذه الآية لغلبة العجمة عليهم، وضعف الملكات اللسانية عندهم، وعدم سلامة عقائدهم من لوثة التشبيه - سألها ليقف على حقيقة المعنى.

وروى أن ربيعة شيخ الإمام مالك سئل عن قوله تعالى (استوى على العرش) فقال: الاستواء غير مجهول، وكيف غير معقول. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق.

وقيل: إن مالكا رضى الله عنه وجه إليه هذا السؤال فوجد وجداً شديداً، وأخذته الرخصاء، ولما سرى عنه قال للسائل: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإن أخاف أن تكون ضالاً، وأمر به فأحرج. وروى عنه أنه قال: (الرحمن على العرش استوى) كما وصف نفسه زلاً يقال: كيف؟ وكيف عنه مرفوع. وأنت رجل سوء صاحب بدعة (انظر تفسير المنار). وكأنه رضى الله عنه توسم في السائل أنه ليس طالب علم، وأما هو مفتون مثير للشكوك.

وأخيراً:

وأخيراً أدرك هؤلاء العلماء علماء السلف رضى الله عنهم أن نصوصاً جاءت في القرآن الكريم تفيد أن الله تعالى عرشاً تحميه الملائكة، ويخفون من حوله، وأن نصوصاً أخرى تفيد أن الله استوى على العرش فأرشدوا السائمين إلى أنه يجب أن تؤمن بما تدل عليه هذه النصوص من معنى الكمال المطلق الذى يليق بجلاله سبحانه من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل.

وحسبهم أن يستفيدوا من استواء الله تعالى على عرشه: أن الملك والتدبير له وحده، فلا يعبد غيره ولا يستعان سواه.

أمثل الطرق

والطريقة المتلى في فهم هذه الآيات: هى إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل لأن الظاهر الذى يتبادر إلى أذهان المشهورين من رتب العزة سبحانه ليس كمثله شئ.

ومن شبه الله بشئ من حقه كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه كفر، ومن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار الصحيحة، على الوجه الذى يليق بجلال الله تعالى ويفى عنه النقائص، فقد سلك سبيل الهدى، وهدى إلى صراط مستقيم.

ولم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون لله تعالى صفة العلو اللائق بعظمته وجلاله. المتره عن امشابهة لعلو المخلوقين، حتى نفتها المعتزلة ومن اقتدى بقولهم من متأخري الأشعرية. وظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات العلو لله تعالى كقوله جل شأنه ﴿وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ [الحاقة ١٧].

وقوله حلت قدرته: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [السجدة ٥].

وقوله تبارك اسمه: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج ٤].

إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط عليها التأويل عاد الشرع كله مؤولا، وإن قلنا إنها من المتشابه عاد الشرع كله متشاهما.

فسبحانه من إله على عظيم تفرد بالكمال وتعالى عن مشاهة الحوادث، وهو كما وصف كماله وجلاله. وكما أخبر عن نفسه، وهيئات أن تحيط العقول الفانية العاجزة المحدودة بالخلاق العظيم القادر الذي لا نهاية لكراماته وجلاله ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد ٣].

العظيم

أصل العظيم في اللغة ما كثر عظمه من الإنسان والحيوان واستعير لكل كبير محسا كال أو معقولا، عينا كان أو معنى. يقال: عرش عظيم. ونأ عظيم، وعذاب عظيم، ويوم عظيم، وفضل عظيم، وإذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في متصل الأجزاء كالطود العظيم، والقصر العظيم، ولكنه قد يستعمل في متفرقها كالجيش العظيم.

وإذا وصف به الإنسان فمعناه الغنى ذو السطوة والجاه والنفوذ قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف ٣١]. أى رجل من ذوى الثراء والمكانة.

ولعلك إذا تدبرت هذه المعاني في المخلوقات آنت بصيصا من النور يكشف لك شيئا من معنى هذه الكلمة إذا أطلقت على رب العزة سبحانه، هو المتزه عن شبه المخلوقين ليس كمثلته شيء وهو السميع البصير.

إذا أطلق لفظ (العظيم) على رب العزة سبحانه فمعناه: الذى جل عن إدراك العقول فلا تحيط بكمه ذاته وتدرك حقائق صفاته، ولا تقف على أسرار أفعاله.

فمن آيات عظمته سبحانه أن الإحاطة بحقيقة داته ليست في متناول عقول البشر ومن أجل ذلك هى رسول الله صلى عليه وسلم: (تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في دات هلكوا، وفي رواية: فإنكم لن تقدروا قدره).

ومن آيات عظمته جل شأنه أن صفاته العلا وراء مطارح الأفكار، ومطامح العقول، فكيف تدرك العقول حقائق الوجود الذاتى؟ والبقاء السرمدى؟ وغير ذلك من صفاته التى بو طمحت العقول إلى تصورها، أو رمت الأفكار إلى إدراكها لردت خاسئة تتعثر فى أذيال الخيرة.

ومن آيات عظمته تبارك اسمه أنك ترى أفعاله فى نفسك وفى الآفاق ثم تحار فى الإحاطة بأسرارها، فلا تدرك كيف أودع عينك البصر، وأذنك السمع، ولسانك الذوق، ولا تعلم كيف أمدك بالإدراك والفهم والذكر والحفظ والتخيل والتصور وغيرها من القوى والمشاعر التى تدركها فى نفسك، وتجدها آثارها فى حسك، ولكنك لا تدري كيف أمدك بها خالقك العظيم ذو الجلال والإكرام حلت قدرته وسمت حكمته.

لا تدري كيف أودع العناصر حواصها، ولا الكائنات استعداداتها ولا كيف منح الكواكب والنجوم حركاتها الدائمة المنظمة، وألزمها مداراتها المرسومة، وأفلاكها المعلومة.

ورد هذا الاسم الجليل فى القرآن الكريم فى خمسة مواضع وكنها تشير إلى ما أسلفنا لك، فإذا تدبرتها أشرقت عليك من آفاقها شمس العرفان، ولاحت لك آيات العظمة من كل مكان.

أولها آية الكرسي (٢٥٥) فى سورة البقرة. وهى قوله تعالى: ﴿لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

فإذا تدبرت هذه الآية الكريمة التى ختمت هذا الاسم الجليل ليكون اختصاراً يجمع معانيها جميعاً، وجدتها تعدداً لمظاهر عظمته تعالى، فالتفرد بالملك والمكوت، والحياة التى لا أول لها ولا نهاية، والوجود الذاتى الذى يفىص الوجود على كل موجود سواء، والقيام بالذات والغنى عن كل كائن فى الوجود، والقدرة التى لا تنحصر أية شائبة من شوائب العجز. ولا تعطى سنة ولا نوم، والملك الواسع الشامل لما فى السماوات وما فى الأرض، والعلم المحيط بكل شئ فى الماضى والحاضر والمستقبل، وعجز الأنام عن الإحاطة بشئ منه إلا بما شاء العليم الحكيم سبحانه، وتهييب المقربين

أن يشفعوا عنده إلا بإذنه، والسلطان الكامل الشامل لجميع العوالم العلوية والسفلية، وحفظها بقدرة غيبية لا يعلم حقيقتها إلا هو، كل أولئك من آيات عظمة الخالق العظیم سبحانه.

فإذا تدبرت هذه الآية حق تدبرها لا يسعك إلا أن تهتف من أعماق صدرك:
ما أعظمك يارب العالمين!

إن ربى للعلى عظیم !

ثانيها: قوله تعالى في سورة الشورى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [الشورى ٤]. والكلام فيها كبعض الكلام في آية الكرسي فلا موجب لإعادته.

ثالثها: قوله تعالى في سورة الواقعة: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْقُوفِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ تُدَلَّ أَثَالَكُمُ وَتُسَبِّحُنَا فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١) وَتَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَرْزُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الرَّازِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَذَلَّتُمْ ثَعَابُهُمْ (٦٥) إِنْهَا لَمَعْرُومُونَ (٦٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٦٧) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٨٦) أَأَنْتُمْ أَتْرَأْتُمُوهُ مِنَ الْمَرْئِ أَمْ نَحْنُ الْمَتْرُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (٧٠) أَفَرَأَيْتُمُ السَّارَّ الَّذِي يُورُونَ (٧١) أَأَنْتُمْ أَتَشَاءْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُتَشَبِّهُونَ (٧٢) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَفِتْنًا لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٣) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة ٧٤].

فاظفر كيف ساق لك أدلة عظمته في هذه الآيات البينات بهذا الأسلوب المعجز، والبيان الرائع.

بدأ سبحانه فنهك إلى خلق الإنسان ومادة خلقه وما يعتره من الموت وفقدان الحياة وأشار إلى إمكان النشأة الأخرى مستدلا عليها بالنشأة الأولى. وكل هذه ظواهر لا يمكن أن يدرك العقل كنهها ولا أن يقف على حقيقتها. ولا يدرى أعز الناس علما بالجسم البشري وتشريحه وتكوينه ووظائف أعضائه - كيف تدب الحياة في الأجسام، فتمسحها القوى والمشاعر، وكيف تفارقها فتعود جمادا أمواتا لا أثر فيها لحس ولا حركة ولا شعور.

أليس في ذلك كله آية على عظمة الخالق العظیم؟.

ثم أشار سبحانه إلى النبات وكيف أنبتة من الأرض فأحال تراها الأغبر نباتاً أخضر وزهراً أحمر وأصفر، وثمرات حلوا، وفاكهة طيبة.

فهل تدرك العقوب سر هذا التحويل؟ وهل تحيط الإفهام بمدى هذا العجب العجائب من دلائل عظمة البارئ العظيم؟.

ثم أشار سبحانه إلى الماء وإنزاله من المزل عذباً فراتاً سائغاً للشاربين، ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً لا تستسيغه الحنوق، ولا تستطيه الأفواه. وإلى النار وأمرها عجب. كيف اشتعلت؟ من أين استمدت حرارتها؟ كيف اتصلت بمواد الحريق؟ كيف تكون الأكسجين الذي يشب ضرامها؟

كل هذه أسرار يعجز العقل البشري عن إدراكها، ويقصر البيان دون التعبير عنها، وتقف المدارك حسرى دون الإحاطة بها. وكلها آيات ناطقة بعظمة الله سبحانه. ألسنت جديراً بعد أن تتلو هذه الآيات أن تملأ قلبك يقيناً بعظمة الله، فتحتشع له وتخر ساجداً لعظمته.

فلا تعجب إذا رأيت هذه الآيات السيات قد حتمت بهذه الآية الكريمة، فسيح باسم ربك العظيم.

رابعها: قوله تعالى في سورة الواقعة أيضاً:

﴿قُلْوَ إِذَا بَعَثَ الْخَلْقُومَ (٨٣) وَأَنْتُمْ حِينْدِ تَنْطُرُونَ (٨٤) وَتَحْضُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُنْصَرُونَ (٨٥) قُلْوَ إِنْ كُنْتُمْ عَيْرِ مَدِينٍ (٨٦) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَحَنَّةٌ نَعِيمٍ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَاةٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الصَّالِينَ (٩٢) فَسُزْلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَنْصِلِيْةٌ جَحِيمٍ (٩٤) إِنْ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسُخِّ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة ٩٦].

بعد أن أنكر على الناس تكديهم بالقرآن وكفرانهم العمة أخذ يورد عليهم دلائل قدرته المتمثلة في سلب الحياة من الإنسان وأحباطه من حوله يضرون قد قعد هم العجز عن إعادتها أو إمساكها، فتفتت من بين أيديهم وهم صاعرين.

فالقدره على مسح الحياة وسلبها ثم إعادتها، و إبراز الأحياء بعد البعث في أبدان لا تخضع لنظام المصاء، و إثابة المطيعين وعقوبة الكافرين آية العظمة الكامنة التي هي أنحص صفات الخالق العظيم.

خامسها: قوله تعالى في سورة الحاقة:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ (٣٨) وَمَا لَا تُبْصَرُونَ (٣٩) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ (٤١) وَلَا يَقُولُ كَافٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٤٢) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣) وَلَوْ تَقَوَّرَ غَيِّبًا بَعْضَ الْأَقْوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٍ (٤٧) وَإِنَّهُ لَتَذَكُّرٌ لِّلْمُتَّقِينَ (٤٨) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّبِينَ (٤٩) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (٥١) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الحاقة ٥٢].

فبعد أن أقسم سبحانه بدلائل العظمة من خلقه مما يبصر الناس وما لا يبصرون، وأكد أن القرآن الكريم نزل به حبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه ليس بشعر ولا كهانة، وإنه تنزيل من رب العالمين، وأن النبي لا يتقول على الله تعالى لأنه لو تقول عليه أى تقول لناله بأشد ألوان العقاب ولم يستطع أحد من البشر أن يدفع عنه. واتخذ له من ذلك كنه آية تشهد بعظمته ولذلك ختمت هذه الآيات البيات بقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة ٤٤].

ومن ذا الذى لا يسبح باسم ربه العظيم إذا لاحت له هذه الآيات وأشرقت في أفق عقله أنوارها. وتفتحت عين بصيرته على غوامض أسرارها؟. وبعد فالعظيم حقاً هو لجدير بأن تعظم شعائره، ويطاع أمره وهيمه، ويرجى فضله ورحمته، ويخشى بطشه وانتقامه.

لأنه وحده الذى يملك القوة الغيبية التى لا يدرك كنهها والى تحار فى تصورها العقول، وتعجز عن إدراكها الأفكار. والى يكون لها النعم والضرر والتصرف فى الملك والمملوك.

أما المخلوقون فأبعد شئ عن العظمة وعمما يستحق التعظيم الحق من العبادة والخضوع والخشوع والإحبات والحشية والخوف، وعمما يملك العظيم الحق من عون وغوث وفضل وإنعام فإن صرف العبد أمراً من الأمور التى يستحقها العظيم لعظمته إلى غير العظيم فقد أخطأ فى أسماء الله تعالى. وأشرك به، وحلج صفاته العلا على الضعفاء العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً.

وقد صورت لك بهذا القلم الكليل بعض نواحي العظمة الإلهية فهل تجد شيئاً منها فى المخلوقين؟.

أليس كل عظيم في هذه الحياة حقيراً بالإضافة إليه سبحانه؟ ومن ثمرات ذكر هذا الاسم العظيم أن يشعر المرء نفسه التواضع لعظمته تعالى، والإخبات له والخشوع بين يديه فيرم نفسه كلمة التقوى ويكون أحق بها وأهلها. ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن تواضع لله رفعه وما أطيبها من ثمرات!

توجيه: إذا أردت أن تتحدث عن عظيم من الناس فصفه بالعظمة ولا تصفه بالعظمة فإن العظمة لله وحده، وإذا وصفت بها إنساناً كانت صفة ذم ونقص لأن معناها بالقياس إلى الناس الكبير والزهو والإعجاب والاختيال.

فسبحان من تفرد بالعظمة والجلال وهو العلي العظيم.

أعيد هنا ما سلف أن كتبه في أكثر من موضع من هذا البحث وهو أن اللغة حين وضعت إنما وضعت للتعبير عن دوات المحلوقين وصفاتهم وأعمالهم، فلما أريد منها أن تعبر عن صفات الخالق سبحانه وهي أجل من أن تحيط بها العقول استعيرت الألفاظ التي تقرب المعنى إلى الأذهان للتعبير بها عن صفات الله تعالى مع اليقين بأنها لا تعبر عن حقائق هذه الصفات في سموها وكمالها وجلالة معناها وإنما تقرب معناها إلى العقول المحدودة القاصرة. فإذا أردنا أن نقرب إلى الأذهان معنى اسمه تعالى (العظيم) رجعنا إلى المعاجم النغوية لنقف منها على اشتقاقه وعلى ما يدل عليه أصله.

جاء في القاموس المحيط للفيلسوف أبي العزيم بكسر العين حلاف الصغر، عظم كصغر عظما، وعظامة فهو عظيم، وعظم الرجل تكبر، والعظمة محرّكة الكبر والنخوة والزهو. وأما عظمة الله فلا توصف بهذا. ومتى وصف العبد بالعظمة فهو ذم ...

وقال الراغب: عظم الشيء أصله كبر عظمه ثم استعير لكل كبير فأجرى مجراه محالاً كان أو معقولا، عينا كان أو معنى.

وقال ابن الأثير: العظيم من أسمائه تعالى هو الذي جاور قدره، وحل عن حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعظيم في صفات الأجسام كبر الطول والعمق. والله تعالى جل عن ذلك.

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا كلمة (العظيم) كما جاءت وصفاً لرب العزة سبحانه جاءت وصفاً لغيره تعالى فجاءت وصفاً ليوم القيامة في قوله تعالى: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿المطففين﴾ ٦]. وعظمة ذلك اليوم تتمثل في شدة ما يقع فيه من الأهوال والعظائم.

وصف به العذاب فی قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى نُصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة ٧].

وعظمة العذاب فرط إيلامه، وشدة إهانتة للكافرين، وإمعانه في إلحاق الخزي البالغ بهم.

ووصف به الفوز فی قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء ١٣]. وعظمة الفوز كثرة ما يلقى المؤمنون من ألوان النعيم واللذة وقرة العين مما لم تكن تتصوره عقولهم، ولا يخطر على قلوبهم.

ووصف به الظلم فی قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان ١٣]. وعظم الظلم في قبحه وشره وإسراف مقترفه في إهدار حرمة الحق وكرامة العدل.

ووصف به الحنث فی قوله تعالى: ﴿وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة ٤٦]. وعظم الحنث وهو الخطأ والإثم وسوء ما يترتب على اقترافه من الضرر في الدنيا والآخرة وقبح ما يترك في النفس من آثار تدنيسها وعلى القلب من رين يطمس نوره.

ووصف به الأجر الذي يمحاه الله المؤمنين يوم القيامة في قوله تعالى ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء ١١٤].

وعظم الأجر كثرته وسمو نوعه فوق ما يعرف الناس في الدنيا وما يدخله على قلوب الظافرين به من مسرة وهناءة وفرحة وسعادة.

ووصف به الميل في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ [النساء ٢٧].

وعظم الميل قبح تسكب لسيل الحق والخير والاستقامة، واعتساف طريق الباطل والشر والشهوات المردية الموبقات.

ووصف به عرش مدكة ساء في قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل ٢٣]. تتمثل في ضخامته ونفاسته وإتقان صنعه، وبديع نقشه، وقيمة مادته.

ووصف به عرش الله تعالى في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة ١٢٩].

وعظمته في أنه فوق متناول عقول البشر، وأن البشر لا يعرفونه على الحقيقة، وفي إضافته إلى رب العزة سبحانه.

ومن أروع ما جاء في وصف العظمة الإلهية قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

فمن كانت له هذه الصفات العلا فهو العظيم حقاً، وختام هذه الآية الكريمة لهذا الاسم الجليل يشير إلى أنه يجمع كل ما تقدم فيها من صفات، فمن دلائل عظمته التي جاءت في هذه الآية الكريمة: تفرد تعالى بالألوهية، وحياته الذاتية التي لا أول لها ولا آخر، على حين كل شيء سواه منقوص الحياة، وقيامه بنفسه بحفظ وتدبير كل شيء على حين يقوم كل شيء في الوجود بحفظه سبحانه ورعايته.

كل شيء في الوجود في قبضته، وهو المسيطر عليه والمتصرف فيه، ليس لأحد معه تصرف، لا الأولياء الصالحون، ولا الأنبياء المرسلون، ولا الملائكة المقربون، له الخلق والأمر، أحاط بكل شيء علماً، ووسع كل شيء رحمةً وفضلاً.

لو قدر الناس عظمة خالقهم لم يصرفوا وجوههم إلى غيره، ولم يلتمسوا شيئاً من أحد سواه، ولم يطلبوا العون من الضعفاء عاجزين، ولا الرزق من الفقراء المعوزين، ولا الشفاء من المرضى المدنفين، أو الموتى المقبورين. فسبحانه ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة ٢٥٥].

فهرس المحتويات

٣	مقدمة
٥	الفصل الأول: السنة والبدعة في الأذكار
١٨	بحث في لفظ يلحدون
٢١	الذكر الصحيح والحث عليه
٣٦	ما يقوله عند نومه واستيقاظه
٣٦	السؤال بأسماء الله تعالى
٣٧	فضل حلق الذكر
٣٩	الذكر عند الصباح والمساء
٤٢	ما يقوله عند النوم
٤٦	فضل الدعاء
٤٧	الذكر في الفكر الصوفي
٤٧	أذكار الصوفية فسق وضلال
٤٨	الذكر بالاسم المفرد
٤٩	أولاً: الذكر المنفرد
٤٩	ثانياً: الحضرات المجمععة
٥٢	الأسماء السريانية
٥٢	الطريقة الجيلانية
٥٣	الطريقة الدسوقية
٥٣	الطريقة البرهانية
٥٣	الطريقة الشاذلية
٥٣	الطريقة الفاسية
٥٤	الطريقة الخلوتية العيونية
٥٥	جاه الحروف في دعاء الصوفية
٥٧	من دعاء النبي ﷺ
٦٦	حلقات الذكر المخرفة
٦٨	فتاوى أئمة المسلمين
٨٠	الصوفية يحرفون أسماء الله الحسنى
٩٧	الفصل الثاني
٩٧	أسماء الله الحسنى
١٠٢	الله جل جلاله
١٠٤	الرحمن .. الرحيم
١١٠	المملك
١١٤	القدوس
١١٧	السلام
١٢١	المؤمن

١٢٦	المهيمن.....
١٣٠	العزیز.....
١٣٤	الجبار.....
١٣٨	المتكبر.....
١٤١	الخالق.....
١٤٣	علم الربوبية.....
١٤٤	مادة الخلق.....
١٤٦	عود على بدء.....
١٤٦	أنواع الخلق وأسرار الحق.....
١٤٧	الاستدلال بالخلق على نفى الربوبية عن غير الخالق.....
١٤٨	الاستدلال بالخلق على البعث.....
١٤٩	الاستدلال بالخلق على العلم.....
١٤٩	اعتقاد الكفار في الخالق.....
١٤٩	منزه عن العث في خلقه.....
١٥٠	الخلق برهان الوجود.....
١٥٠	الخلق دليل القدرة والإرادة.....
١٥١	تنوع الخلق.....
١٥١	الخلق دليل التنزه عن الولد.....
١٥١	ستته تعالى في الخلق.....
١٥٢	خلق يقتضى الهداية.....
١٥٢	لوازم الخلق.....
١٥٢	وماله منهم ظهير.....
١٥٢	الخالق ووحدة الوجود.....
١٥٣	البارئ.....
١٥٧	المصور.....
١٦٢	الرزاق.....
١٧٠	الرزق أبرز سمات الربوبية.....
١٧٣	إنما يُعبد من يرزق.....
١٧٤	يرزقكم ومن تعولون.....
١٧٥	افتراء في تحريم الأرزاق.....
١٧٦	ينزل الرزق بقدر.....
١٧٦	ضمن الرزاق رزق كل حي.....
١٧٧	يرزق بعضهم من بعض.....
١٧٨	يرزق من يشاء بغير حساب.....
١٨٠	أرزاق معنوية.....
١٨٠	يرزق ولا يرزق.....

١٨٠ رزق الآخرة
١٨١ السميع
١٨٦ البصير
١٩٠ الحكم .. الحكيم .. أحكم الخاكمين
١٩٦ الإله
٢٠٤ اللطيف
٢١٢ الخبير
٢١٨ العليم
٢٢٣ الغفار .. الغفور
٢٢٩ الغالب
٢٣٢ القاهر .. القهار
٢٤١ الوهاب
٢٤٥ الفتاح
٢٥٢ الحليم
٢٥٦ المقيت
٢٥٩ الشاكر .. الشكور
٢٦٧ نور السماوات والأرض
٢٧٢ الحميد
٢٧٩ الماجد .. المجيد
٢٨٣ المتين
٢٨٨ الوكيل
٢٩٥ الفاطر
٣٠٠ الكريم
٣٠٣ الواسع
٣٠٦ الودود
٣١٥ الولي .. المولى .. الوالى
٣٢٣ الحق
٣٢٧ الشهيد
٣٣١ الحافظ .. الحفيظ
٣٣٥ الحاسب .. الحسيب
٣٤٠ المجيب
٣٤٥ الكبير
٣٤٩ القادر .. القدير .. المقتدر
٣٥٣ الرقيب
٣٥٦ العلى .. الأعلى .. المتعال
٣٦٦ العظيم